

આયુર્વેદનાં દાર્શનિક  
તથા  
સદૃષ્ટ સંબંધી પ્રકરણોનો  
અભ્યાસ



લેખક અને પ્રકાશક :

દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી-તંત્રી, આયુર્વેદ વિજ્ઞાન  
ડૉ. ઝંકુ કામરિપ્પટીકલ વક્સ, સયાનીરોડ, મુંબઈ નં. ૧૪

આવૃત્તિ ૧ લી  
પ્રત ૨૦૦

સંવત ૧૯૮૭  
સને ૧૯૩૧

કીંમત ૦-૪-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય  
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ

૧૫૮૬૩

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ ગુજરાતી કૌપીરાઈટ વિભાગ ]

અનુક્રમાંક

૧૫૮૬૩

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ

આયુર્વેદનો દર્શનિક, ૧૮૫૨

વિષય

૬૬

# આયુર્વેદ અને દર્શનો

## ઉપોદ્ધાત.

ક ૧ તત્ત્વજ્ઞાન પેટે વિજ્ઞાનનો પ્રયત્ન વિશ્વનો સંપૂર્ણ ખુલાસો કરવાનો નથી. પણ વિશ્વના એક દેશનો અમુક એક જ દૃષ્ટિએ ખુલાસો કરવાનો ભિન્ન ભિન્ન વિજ્ઞાન શાખાઓ પ્રયત્ન કરે છે. પરિણામે ભિન્ન ભિન્ન વિજ્ઞાન શાખાઓ પરસ્પર સંબંધ અને પરસ્પરાશ્રિત હોય છે. વૈદ્ એક વિજ્ઞાન શાખા છે, અને સ્વાભાવિક રીતે જ અનેક વિજ્ઞાન શાખાઓનો તેને આશ્રય લેવો પડે છે. આ જમાનામાં આધુનિક વૈદકને પદાર્થશાસ્ત્ર (Physics), રસશાસ્ત્ર (Chemistry), પશુવિદ્યા (Zoology), પ્રાણીવિદ્યા (Biology) વગેરે વિજ્ઞાન શાખાઓ સાથે ગાઢ સંબંધ છે અને વૈદક શીખવા ઇચ્છનારને આ વિજ્ઞાન શાખાઓનું કેટલુંક જ્ઞાન આવશ્યક ગણાય છે. એ જ રીતે આયુર્વેદને એ સમયનાં દર્શનો (જેમાં પદાર્થશાસ્ત્ર, સૃષ્ટિવાદ, માનસશાસ્ત્ર (Psychology) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે) સાથે ગાઢ સંબંધ હતો. આયુર્વેદના કેટલાક મૌલિક સિદ્ધાન્તો એ વખતની દાર્શનિક માન્યતાઓ ઉપરથી ઘડાયા છે. પ્રાચીન દાર્શનિક માન્યતાઓ આધુનિક વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ કેટલી મૂલ્યવાન છે એ પ્રશ્ન અહીં અપ્રસ્તુત છે. પણ આયુર્વેદાચાર્યોએ પોતાના સમયનાં બહુ માન્ય દાર્શનિક (દાર્શનિક સત્ય અને વૈજ્ઞાનિક સત્ય એવો ભેદ એ સમયે નહતો એ કહેવાની જરૂર નથી.) સત્યો ઉપર પોતાના સિદ્ધાંતો રચવામાં શુદ્ધ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ જ વાપરી છે, એની ના પડાય એમ નથી. આયુર્વેદાચાર્યોએ કઇ કઇ દાર્શનિક માન્યતાઓ સ્વીકારી છે એ વિગતવાર જોવાથી તેઓની વૈજ્ઞાનિક અને વ્યવહારુ દૃષ્ટિનો સાચો ખ્યાલ આવશે.

ક ૨. શ્રી. હાસ્યુમ<sup>૧</sup> અને તેને અનુસરીને શ્રી નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા<sup>૨</sup> ચરકના તત્ત્વજ્ઞાનમાં અમુક સમયનો સાંખ્યવાદ છે એમ કહે છે એ અને ચરકનાં વચનોનો વિચાર કરતાં તથા પ્રાચીન દાર્શનિક સાહિત્ય સાથે એ વચનોને સરખાવતાં યથાર્થ નથી લાગતું.

આ વિષયની સ્વતંત્ર ચર્ચા કેવળ ચરક અને સુશ્રુતમાં જ મળે છે. ભેડના ત્રુટિત કટકાઓને ગણતરીમાં લેવાની જરૂર નથી અને વાચક વગેરે

૧ જુઓ A History of Indian Philosophy Vol. I p. 213.

૨ હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ પૂર્વોક્ત

પાછળના ગ્રન્થોમાં સ્વતંત્ર દાર્શનિક ચર્ચા નથી. ચરક સુશ્રુતને પણ પરસ્પર સરખાવતાં સુશ્રુત મુખ્યત્વે સાંખ્યકારિકાને અનુસરે છે. પણ ચરક સાંખ્ય, વૈશેષિક, ઉપનિષદ, ન્યાય, મહાભારત, યૌદ્ધ વગેરે એ વખતે પ્રચલિત દાર્શનિક મતોનો કૈંક કૈંક લાભ લઈને પોતાનો સુસંકલિત નહિ એવો પણ સ્વતંત્રવાદ રચે છે, અને એ વાદના પાયા ઉપર ત્રિદોષ વગેરે આયુર્વેદિક વાદોની ઈમારત ઉભી કરે છે.

ક ૩ આ જમાનામાં નાડીતંત્ર (nervous system) ના જ્ઞાનનો ઘણો વિકાસ થયો છે અને ઈન્દ્રિય પ્રવૃત્તિ, માનસ પ્રવૃત્તિ વગેરેનો નાડીતંત્ર જ્ઞાનથી જે ખુલાસો થાય છે તેથી આધુનિક પાશ્ચાત્ય વૈદકને સંતોષ છે અથવા હતો, જો કે હમણાં પશ્ચિમમાં પણ માનસશાસ્ત્રનો સ્વતંત્ર વિજ્ઞાન તરીકે ઝડપથી વિકાસ થવા માંડ્યો છે અને વૈદકની કેટલીક શાખાઓમાં માનસશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આવશ્યક ગણાય છે. પણ પ્રાચીન કાળમાં નાડીતંત્રનો વિશેષ વિકાસ થયો ન હતો અને માનસશાસ્ત્રનો ઠીક વિકાસ થયો હતો, તેમ પ્રાચીન આયુર્વેદાચાર્યો માનસિક ક્રિયાઓ અને અસરોને શારીરિક ક્રિયાઓ અને અસરો સાથે ઘણો સંબંધ છે એમ માનતા એટલે માનસશાસ્ત્રની ચર્ચાને આયુર્વેદમાં સ્થાન મળે એ સ્વાભાવિક છે.

### ચરક દર્શન

ક ૪ હવે પ્રસિદ્ધ દર્શનો સાથે તુલના કરીને તથા વિગતથી ચરકની દાર્શનિક ચર્ચા અવલોકીએ. ચરક સંહિતાના લગભગ દશ અગ્નીઆર અધ્યાયોમાં થોડી ઘણી દાર્શનિક ચર્ચા મળે છે. પણ એ માટેનો ખાસ અધ્યાય તો શારીરસ્થાનનો પહેલો અધ્યાય જ છે. તેથી એ અધ્યાયને મુખ્ય રાખીને બીજા અધ્યાયોનો પ્રસંગોપાત્ત ઉપયોગ કરીશું. ચરક શારીર અ-૧માં “ધાતુ-લેહથી પુરૂષના ફેટલા લેદ થાય છે?” વગેરે અગ્નિવેશે કરેલા પ્રશ્નોના ખાર શ્લોકો છે. અને પછીના ૧૪૦ શ્લોકોમાં, પુનર્વસુ એ પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. આપણે એ પ્રશ્નોના ક્રમમાં નહિ પણ તે તે વખતનાં વસ્તુને સાથે લઈને, દાર્શનિક સંકલના સુગમતાથી સમજાય એ રીતે, વિચાર કરશું.

ક ૫ માનસશાસ્ત્ર અથવા અધ્યાત્મ દ્રવ્યગુણશાસ્ત્ર—વૈદકશાસ્ત્રનું મુખ્ય લક્ષ્ય ચિકિત્સા પાત્ર માણસ હોય એ સ્વાભાવિક છે. સુશ્રુત સ્પષ્ટ કહે છે કે “આ શાસ્ત્ર (આયુર્વેદ)માં પચ્યમહાભૂત અને શરીરી (આત્મા)નો સંયોગ એ પુરૂષ કહેવાય છે અને એ જ ચિકિત્સા માટે અધિકૃત છે.”

(સુશ્રુત-શા. અ-૧-૧૬).

પણ આ ચિકિત્સાધિકૃત પુરૂષ અથવા માણસ જીવનું હોવું જોઈએ, ચિકિત્સા જીવિત અવસ્થામાં જ સંભવે, એટલે બીજી રીતે કહીએ તો આયુર્વેદમાં બધી ચર્ચા જીવતા શરીરની છે. શારીરનું વર્ણન શરૂ કરતાં ચરક



શરીરનું લક્ષણ કહે છે કે “ પાંચ મહાભૂતોના વિકારોના સમૂહ રૂપ અને ચેતનાધિજ્ઞાનભૂત તે શરીર. ” ( ચરક-શા. અ-૬-૪ )

આ ચેતનાધિજ્ઞાનભૂત શરીરના અથવા ચિકિત્સાધિકૃત પુરૂષના પાંચમહા-ભૂતોના વિકારરૂપ ભાગનો વિચાર ચરકે શરીર વિચય નામના શારીર સ્થા-નના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કર્યો છે.

ક ૬ ઉપર કહેલી વિચારશ્રેણીથી જોતાં અગ્નિવેશનો “ પુરૂષ કેટલી ધાતુઓ ( તત્ત્વો )નો બનેલો છે ” એ પહેલો જ પ્રશ્ન તદ્દન યોગ્ય લાગે છે. આ પ્રશ્નના જવાબમાં ચરક પોતાની ફીલસુફી સ્પષ્ટ કહે છે કે “ આકાશ વગેરે પાંચ ધાતુઓ<sup>૪</sup> અને છઠ્ઠી ચેતના ધાતુ મળીને પુરૂષ કહેવાય છે. અને માત્ર એક ચેતના ધાતુ પણ પુરૂષ કહેવાય છે. ”

ચરક શા-અ-૧ શ્લો. ૧૪

ક ૭ આત્મા, પુરૂષ વગેરે શબ્દો જૂના વખતમાં એક કરતાં વધારે અર્થોમાં વપરાતા એટલે “ પાંચ ધાતુઓ અને છઠ્ઠી ચેતના ધાતુ મળીને પુરૂષ કહેવાય છે ” એ વાક્યમાં પુરૂષ શબ્દ માણસના અર્થમાં વાપર્યો છે. અને પછીના વાક્યમાં કેવળ ચેતના ધાતુ-ચૈતન્ય-આત્મા, મન વગેરે અધ્યાત્મ તત્ત્વના અર્થમાં વાપર્યો છે.

અહીં ચેતના, મહાભૂત વગેરે તત્ત્વો માટે ધાતુ શબ્દ વાપર્યો છે. અને જૂના ખૌદ્ર સાહિત્યમાં મોટે ભાગે એ જ શબ્દ વપરાયો છે. પછી ૫૬ ધાતુ સમુદાય રૂપ માણસ છે એ સિદ્ધાન્ત પણ ખૌદ્રોમાં પ્રચલિત હતો, પાંચ મહાભૂતો અને છઠ્ઠું વિજ્ઞાન એ છ તત્ત્વો માણસમાં છે એમ ભગવાન બુદ્ધ સ્પષ્ટ કહે છે.<sup>૫</sup> જો કે ચરકના ટીકાકાર એ વૈશેષિકમત છે એમ કહે છે પણ વૈશેષિક મતમાં તો સ્પષ્ટ, પાંચ મહાભૂતો ઉપરાંત આત્મા અને મન બેયને ગણાવ્યાં છે. ( જુઓ ચૈ-સૂ-૧-૧-૬ ). ચરક આગળ ચાલતાં ૫૬ ધાતુનો વિસ્તાર કરીને ૨૪ ધાતુઓ ગણાવે છે, પણ આયુર્વેદમાં ૫૬ ધાતુ સમુદાય રૂપ પુરૂષ છે એ માન્યતા પ્રાચીનતર અને વ્યાપક લાગે છે. સુશ્રુત પણ

૩ શારીર વર્ણન—Anatomical description

૪ મહાભૂતમાં પણ મહાભૂતના અર્થમાં ધાતુ શબ્દ વપરાયો છે:—

ત एते धातवः पञ्च ब्रह्मा यानमृजत् पुरा ।

આવૃતા યૈરિમે લોકા મહાભૂતાભિસંજ્ઞિતાઃ ॥ મ. સાં. અ.૧૮૨ શ્લો.૧

૫ જુઓ મહાનિદાન સુત ( દીધનિકાય )

oldenberg, 1882 p. 229.

સૂક્ષ્મ સ્થાન (અ-૧)માં અને શારીરસ્થાનમાં પાંચમહાભૂત અને શરીરી (એટલે છ ધાતુ)નો સમવાય પુરૂષ છે એમ કહે છે.

### સૃષ્ટિક્રમ

ક ૮ હવે ચરક છ તત્ત્વોનો વિસ્તાર કરીને ચોવીશ તત્ત્વો શી રીતે કહે છે એ જોઈએ. ચરક કહે છે:—“વળી ધાતુભેદથી (અર્થાત્ તત્ત્વોના જુદી જાતના વર્ગીકરણથી) પુરૂષ ચોવીશ તત્ત્વોનો મનાય છે. મન, દશ ઇન્દ્રિયો, (પાંચ) અર્થો અને આઠ ધાતુવાળી પ્રકૃતિ (એ ચોવીશ તત્ત્વો)” (એજન ૧૫).

આઠ ધાતુવાળી પ્રકૃતિનું વિવરણ કરતાં ચરક કહે છે કે “મહાભૂતો—આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત અને આઠમો અહંકાર” (આ થઇ અષ્ટ ધાતુવાળી, પ્રકૃતિ—એજન ૬૧)

આ રીતે પ્રકૃતિને અષ્ટ ધાતુકી કહેવી એ સાંખ્ય પદ્ધતિ છે. કારણ કે સાંખ્યશાસ્ત્ર ૨૪ તત્ત્વોમાંથી ૧૬ ને વિકૃતિરૂપ, ૭ ને પ્રકૃતિ વિકૃતિ રૂપ અને આઠમી પ્રકૃતિને કેવળ (અવિકૃતિ) મૂળ પ્રકૃતિરૂપ ગણે છે.<sup>૬</sup> એટલે મહાદાદિ સાત પ્રકૃતિ રૂપ પણ હોવાથી તેઓને સાથે લઈને પ્રકૃતિને અષ્ટધાતુકી કહી શકાય. ચરક એ આઠે તત્ત્વોને ભૂત પ્રકૃતિ પણ કહે છે (શ્લો. ૬૧) પણ વિગતોમાં ચરકનો વાદ સાંખ્યકારિકાથી સ્પષ્ટ રીતે જુદો પડે છે.

મહદાદિ પ્રકૃતિ વિકૃતિ છે એમ સાંખ્યકારિકા પેઠે ચરકે કહ્યું નથી, પણ એ મૌન મહત્ત્વનું નથી; કારણ કે મહદાદિ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પછીનાં તત્ત્વોની પ્રકૃતિરૂપ છે એમ ચરકનાં વચનોનું તાત્પર્ય નીકળે છે (જુઓ એજન શ્લો. ૬૪), પણ સાંખ્ય પ્રકૃતિ વિકૃતિરૂપ સાતમાં “મહત્, અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રાઓ” ગણાવે છે.<sup>૭</sup> જ્યારે ચરક “અવ્યક્ત અથવા પ્રકૃતિમાંથી બુદ્ધિ (મહત્), બુદ્ધિમાંથી અહંકાર અને અહંકારમાંથી આકાશ વગેરે પાંચ મહાભૂતો યથાક્રમ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહે છે” (જુઓ એજન શ્લો. ૬૪)

ક. ૯ મતલબ કે ચરકમાં તન્માત્રાની વાત જ નથી. હવે જો કે

૬ મૂળપ્રકૃતિરવિકૃતિર્મહદાદિઃ પ્રકૃતિવિકૃતયઃ સપ્ત ।

ષોડશકથ વિકારો ..... ॥

સાંખ્યકારિકા. ૩

૭ પ્રકૃતેર્મહાન્ મહતો હંકારસ્તસ્માદ્રગથ્થ ષોડશકઃ । સાં. કા. ૨૨

અને અહંકારના તૈજસાદિ બેદ પાડીને કહે છે કે:—

સાત્ત્વિક એકાદશકઃ પ્રવર્તતે વૈકૃતાદહંકારાત્ ।

મૂતાદેસ્તન્માત્રઃ સતામસઃ તૈજસાદુભયમ્ ॥ સાં. કા. ૨૫.

ચરકના ટીકાકાર ચક્રપાણિદત્ત ચરકના, “ આકાશ વગેરે ” શબ્દોનો અર્થ સાંખ્યને અનુસરી “તન્માત્રારૂપ સૂક્ષ્મભૂતો” એવો કરે છે. પણ એ ખોટું છે, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ ન હોવાથી ટીકાકાર ચરકના શબ્દોમાં જે અર્થ નથી તે જુએ છે. ચરકમાં ખરી રીતે તન્માત્રા છે જ નહિ. તન્માત્રા એ ખાસ સાંખ્યની નવિનતા છે. ઉપનિષદો, ગીતા, મહાભારત વગેરેને તન્માત્રાની ખબર જ નથી, અને ગીતા મહાભારત, ચરક પેઢે, મહાભૂતોને પ્રકૃતિમાં ગણે છે.<sup>૮</sup> અને જેને સાંખ્ય તન્માત્રા કહે છે તેને ચરક તથા મહાભારતાદિ ભૂતોના ગુણો અથવા ઈન્દ્રિયોના વિષયો કહે છે.<sup>૯</sup> ( જુઓ એજન શ્લો. ૨૫ તથા ૬૨ )

ક ૧૦ આ વિષયને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ લાગે છે. પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં સૃષ્ટિ પ્રસંગમાં મહત્ કે અહંકારને ગણાવ્યાં જ નથી, પણ પરમેશ્વર જેને ઉપનિષદો સત્ કે બ્રહ્મ કે આત્મા કહે છે

૮ ભૂમિરાપો નલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર इतीयंમે મિત્તા પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥

ગીતા અ. ૮ શ્લો. ૪

આ વચનમાં ગીતાએ અહંકારને બુદ્ધિ ઉપર મુકેલ છે. પણ મહાભારતના નીચેના શ્લોકો ચરકના વાદને બહુ મળતા છે:—

અવ્યક્તકર્મજા બુદ્ધિરહંકારં પ્રસૂયતે ।

આકાશં ચાપ્યહંકારા દ્વાયુરાકાશસંભવઃ ॥

વાયોસ્તેજસ્તતશ્રાપ અદ્વયોથવસુધોદ્રતા ।

મૂલ પ્રકૃતયો હ્યષ્ટૌ જગદેતાસ્વવસ્થિતમ્ ॥

મ. શાં. ૨૧૨, ૪૦-૪૧

૯ જ્ઞાનેન્દ્રિયાણ્યતઃ પંચ પંચ કર્મેન્દ્રિયાણ્યપિ ।

વિષયાઃ પંચ ચૈકં ચ વિકારાઃ ષોડશં મનઃ ॥

એજન શ્લો. ૪૨

વળી જુઓ એજન અ. ૩૧૫ શ્લો. ૧૦ થી ૧૩.

પ્રશ્નોપનિષદમાં મહાભૂતોને તેના ગુણો સાથે ગણાવતાં પૃથિવી ચ પૃથિવીમાત્રા આપન્નાપોમાત્રા એ રીતે પૃથિવી, આપ, તેજ વગેરેના ગુણો માટે પૃથિવીનો માત્રા એ રીતે શબ્દ વાપરેલ છે. ( પ્રશ્ન ડ. ૪-૮ ) વળી ગીતામાં માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણસુક્ષ્મદુઃસ્વદાઃ । ( ગી. અ. ૨-૧૪. )

એ શ્લોકમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયસ્પર્શ માટે માત્રાસ્પર્શ શબ્દ વાપર્યો છે. આ મૂળમાંથી સાંખ્યની તન્માત્રાનો વિકાસ થયો હોવાનો સંભવ મને લાગે છે.

તેમાંથી કવચિત્ તેજ, જળ અને પૃથિવી એ રીતે સૃષ્ટિક્રમ કહ્યો છે. (બુઓ જ્ઞ. ૬-૨) તો કવચિત્ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, અને પૃથિવી એ સૃષ્ટિક્રમ કહ્યો છે. (તૈ. ડ. ૨-૧) અને બ્રહ્મસૂત્રકાર ઔપનિષદ મત તરીકે “આત્મામાંથી આકાશ” વગેરે તૈત્તિરીય શ્રુતિના મતને માન્ય રાખે છે. (બુઓ જ્ઞ. સૂ. ૨-૩-૧ થી ૭)

ક. ૧૧ પણ કહ્યું અને પ્રશ્ન જેવાં ઉપનિષદોમાં આધ્યાત્મિક તત્ત્વો ગણાવતાં મન ઉપરાંત બુદ્ધિ, મહત્ અને અવ્યક્તને (કઠ. ડ. ૧-૩-૧૦, ૧૧) અથવા બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્તને (મ્ન. ડ. ૪-૮) ગણાવ્યાં છે. અને એ પણ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહ્યું છે. (સૂ. ડ. ૨-૩) મનુષ્યના અંતઃકરણમાં થતી ક્રિયાઓ લિપ્ત લિન્ન પ્રકારની અનુભવાય છે, તે ઉપરથી આટલા જૂના કાળમાં જ બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરેને જુદાં માનસ તત્ત્વો માનીને જુદાં જુદાં નામો અપાયાં છે. અને કદાચ ‘પિંડે તે બ્રહ્માંડે’ એ ન્યાયના જોરથી સૃષ્ટિક્રમમાં પણ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ પંચ મહાભૂતની ઉપર માનસતત્ત્વોને મળતાં તત્ત્વો હોવાં જોઈએ એવો તર્ક ચાલીને પ્રકૃતિમાંથી મહાન અને અહંકાર નામનાં બે તત્ત્વો સૃષ્ટિક્રમમાં ઉત્પન્ન થતાં હોવાની માન્યતા પ્રચારમાં આવી લાગે છે. ‘અહંકાર’ શબ્દ જ આ કલ્પનાનું માનસિક મૂળ દર્શાવે છે. આ માન્યતા પહેલ પહેલી કદાચ પ્રાચીન સાંખ્યાનુયાયીઓએ ચલાવી હશે. ઉપનિષદોના વખતમાં એનો પ્રચાર ન હતો. ઔપનિષદ બ્રહ્મસૂત્રકાર પણ વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) અને મનને સૃષ્ટિક્રમમાં આકાશની પહેલાં સ્થાન આપવાની ના પાડે છે. (જ્ઞ. સૂ. ૨-૩-૧૫) પણ મહાભારતમાં તથા પુરાણોમાં અવ્યક્ત, બુદ્ધિ, અહંકારવાળી સૃષ્ટિ કલ્પનાનો પુષ્કળ પ્રચાર દેખાય છે. ગીતામાં તથા મહાભારતમાં આ મહદાદિ તત્ત્વોનો ક્રમ આકાશાદિ જેવો નિશ્ચિત થયો દેખાતો નથી. પણ સાંખ્યકારિકામાં એ સાંખ્યવાદનો સંપૂર્ણ વિકાસ નજરે પડે છે. ચરકમાં આ સાંખ્યોક્ત સૃષ્ટિક્રમ સાંખ્યકારિકાને અનુસરતો છે એ ઉપરના વિવેચનથી સ્પષ્ટ દેખાશે. છતાં અહંકારના સાંખ્યકારિકાએ પાડેલા સાર્વિકાદિ ભેદો ચરકમાં નથી તેમજ સાંખ્યકારિકા કહે છે કે વૈકૃત અહંકારમાંથી દશ ઇન્દ્રિયો અને મન ઉત્પન્ન થાય છે અને તન્માત્રાઓમાંથી મહાભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે.<sup>૧૦</sup> એ પણ ચરકમાં નથી; ચરક સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઇન્દ્રિયોને પંચમહાભૂતોના વિકારરૂપ ગણે છે. બીજી રીતે કહીએ તો સાંખ્યકારિકા પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો અહંકારનું કાર્ય છે

૧૦ બુઓ ટિપ્પણી ૭ તથા મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ માટે નીચેની કારિકા:—

તન્માત્રાણ્યવિશેષાસ્તેભ્યો ભૂતાનિ પચ્ચ પચ્ચમ્યઃ એતે સ્મૃતા વિશેષાઃ સાં. કા. ૩૮

જ્યારે ચરક પ્રમાણે મહાભૂતોનું. મહાભારત શાંતિ પર્વમાં પણ ચરકોક્તને મળતો સૃષ્ટિવાદ જ મોટે ભાગે મળે છે. (ભુઓ ટિ ૮.) ન્યાય વેદાંત પણ ઈંદ્રિયોને ભૌતિક માને છે.<sup>૧૧</sup> દુકામાં ચરકનો આ સૃષ્ટિક્રમવાદ સાંખ્ય-કારિકાના સાંખ્યને નહિ પણ મહાભારતના સાંખ્યને અનુસરતો છે એ સ્પષ્ટ છે.

### ચેતના ધાતુનું સ્વરૂપ

ક ૧૨ હવે આ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જોઈએ, છ તત્ત્વોમાં પ્રથમ જે ચેતના ધાતુ તેના સ્વરૂપ અને કાર્યનું દર્શન એટલે માનસશાસ્ત્ર માટે પ્રથમ ચેતના ધાતુ વિષે ચરક શું કહે છે તે જોઈએ. છ તત્ત્વોનો વિસ્તાર કરીને ચોવીશ ગણાવતાં પાંચ મહાભૂતોને તો ચરક એમને એમજ રાખે છે. દશ ઈંદ્રિયોને ભૌતિક ગણે છે. (શ્લો. ૨૨), શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગન્ધ એ પાંચ અર્થો પાંચ મહાભૂતોના ગુણો છે (શ્લો. ૨૫), એટલે બાકી રહેલાં ચાર તત્ત્વો-અવ્યક્ત અથવા પ્રકૃતિ, બુદ્ધિ (મહત્), અહંકાર અને મન-નો ચેતના ધાતુમાં સમાવેશ કર્યો છે એમ લાગે છે. અન્યત્ર “મન, મનનો વિષય (ચિંતન), બુદ્ધિ અને આત્મા” એટલાંને ચરક અધ્યાત્મ દ્રવ્ય સંગ્રહ કહે છે. (સૂ. અ-૮-૧૨) અહીં અહંકાર રહી ગયો છે, પણ સાથે ગણવો જોઈએ. આ અધ્યાત્મદ્રવ્ય સંગ્રહ અથવા ચેતના ધાતુથી જ જીવતા શરીરમાં ચેતન્યનાં સર્વ લક્ષણો દેખાય છે, એવી આયુર્વેદાચાર્યોની સ્પષ્ટ માન્યતા જણાય છે. જેને બૌદ્ધો વિજ્ઞાન ધાતુ કહે છે, આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો Pshychic apparatus કહે છે (અલગત આધુનિક માનસશાસ્ત્રીઓનો મોટો ભાગ સાક્ષીભૂત આત્મ તત્ત્વને-ચરકના ભૂતાત્માને નથી માનતો) તેને જ ચરક અધ્યાત્મદ્રવ્ય સંગ્રહ કહે છે. પછી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરે ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વો છે કે એક આત્માનાં જ ભિન્ન લક્ષણો છે એ બાબતમાં ચરકને આગ્રહ નથી એ આપણે આગળ ચાલતાં જોશું.

### ભૂતાત્મા

ક ૧૩ હવે અધ્યાત્મદ્રવ્ય સંગ્રહનું સુખ્ય તત્ત્વ આત્માનું સ્વરૂપ ચરક કેવું માને છે તે જોઈએ. જેને ચરક સૃષ્ટિના મૂળ કારણરૂપ અને અવ્યક્ત કે પ્રકૃતિ કહે છે તેને જ આધ્યાત્મિક વર્ણનમાં આત્મા કહે છે એમ ચર-

૧૧ ભગવાન શંકરાચાર્યનું જ. સુ. ૨-૩-૧૫ ના ભાષ્યમાં ઈંદ્રિયોને ભૌતિક માનવાનું વલણ છે પણ ભૌતિક માનવામાં આવે કે અભૌતિક એ બાબત આગ્રહ નથી. પણ પાછળના વેદાન્તીઓ અપંચીકૃત સૂક્ષ્મભૂતો-તન્માત્રાઓમાંથી બુદ્ધિ, મન, દશ ઈંદ્રિયો અને સ્થૂળભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહે છે. ભુઓ વેદાંતસાર ખંડ ૧૨, ૧૩. અને ન્યાય માર્ગ ન્યા. સુ. ૩-૧ ૩૩ થી ૫૦

કનાં વચનોને વિચારતાં અને પરસ્પર મેળવતાં લાગે છે. મતલબ કે આ બાબતમાંયે ચરકનો વાદ સાંખ્યવાદથી ભિન્ન છે. સાંખ્યશાસ્ત્રમુષ્ટિનાં મૂળ કારણને મૂળ પ્રકૃતિ કહે છે. તેને ત્રિગુણાત્મિકા અને જડ માને છે તથા ચેતન પુરૂષને પ્રકૃતિથી જુદો પચ્ચીશમા તત્ત્વરૂપ માને છે.<sup>૧૨</sup> જ્યારે ચરકતો ૨૪ તત્ત્વો (શ્લો. ૬૨ માં) ગણ્યા પછી કહે છે કે “અવ્યક્ત સિવાયનું આ બધું ક્ષેત્ર કહ્યું છે અને અવ્યક્તને જ આ ક્ષેત્રના ક્ષેત્રજ્ઞરૂપે ઋષિઓ જાણે છે” (શ્લો. ૬૩), આ શબ્દો સ્પષ્ટ છે. ચરકના ટીકાકાર ‘અવ્યક્ત શિવાય’ એ શબ્દોમાંથી “પ્રકૃતિ અને ઉદાસીન પુરૂષ શિવાય” એવો અર્થ કાઢે છે પણ એવો અર્થ નીકળી શકે એમ નથી. ચરકે કોઈ સ્થળે સાંખ્ય પેઠે પ્રકૃતિ એક છે અને એથી જુદા ઉદાસીન પુરૂષો અનેક છે એમ કહ્યું નથી; એટલું જ નહિ પણ “ચેતના સાથે આકાશાદિ છ તત્ત્વો એ પુરૂષ કહેવાય છે અને માત્ર ચેતના ધાતુ પણ પુરૂષ કહેવાય છે” (શ્લો. ૧૪) એમ કહીને એના વિસ્તારમાં ૨૪ તત્ત્વો ગણાવતાં પુરૂષ કે ચેતના ધાતુનો ઉલ્લેખ જ નથી કર્યો, એટલે ચેતના ધાતુ પુરૂષને જ પ્રકૃતિ કે અવ્યક્ત કહેવા માગે છે એમ અર્થ નીકળે છે. વળી ચેતન આત્માને ન માને તો પણ ચોવીશ તત્ત્વોની ગણતરી બરાબર થાય અને સાંખ્યકારિકાતું પચ્ચીશ તત્ત્વોને માનનાર નિરીશ્વર સાંખ્ય છે તેમ આ ઇશ્વર અને આત્મા બેયને ન માનનાર ૨૪ તત્ત્વોનું સાંખ્ય કહી શકાય; પણ તો પછી ચેતના ધાતુનો શો અર્થ? અને ચરક તો નિરાત્મવાદનું ખંડન કરે છે. (જે આગળ જોશું) અને આત્માના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન કરે છે એટલે આત્મા અથવા પુરૂષને જ ચરક અવ્યક્ત કહે છે એમ માનવાથી જ ચરકનાં ઉપર કહેલાં વચનોનો મેળ બેસે છે. વળી અવ્યક્તને ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે અને ક્ષેત્રજ્ઞનો અર્થ આત્મા જ થાય છે. <sup>૧૩</sup>છતાં કાંઈ શંકા હોય તો ચરક સ્પષ્ટ કહે છે કે “આત્મા અવ્યક્ત છે, ક્ષેત્રજ્ઞ છે, વિભુ છે અને અવ્યય છે.”

( ચ. શા. અ. ૧ શ્લો. ૫૯ )

૧૨

ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ ॥ સાં. કા. ૩

ત્રિગુણમવિવેક વિષયઃ સામાન્યમચેતનં પ્રસવધર્મિ ।

વ્યક્તં તથા પ્રધાનં તદ્વિપરીતસ્તથા પુમાન્ ॥ સાં. કા. ૧૧

૧૩ જુઓ ગીતા:—

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

ગીતા, અ. ૧૩ શ્લો. ૨-૩

પણ જો સૃષ્ટિના મૂળ કારણરૂપ પ્રકૃતિ કે અવ્યક્તને<sup>૧૩૩</sup> ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા આત્મા માનવામાં આવે તો વેદાંત પેઠે આત્માને એકજ માનવો પડે અને જીવાત્મા પરમાત્માનું એકજ માનવું પડે. ચરકે આત્મા અનેક છે એમ તો કયાંય કહ્યું નથી; અલબત્ત આત્મા એક છે એવુંયે ભાર મુકીને કહ્યું નથી. પણ આત્મા કે પુરૂષ શબ્દનો એક વચનમાં જ ઉપયોગ કર્યો છે, આત્માને વિભુ કહ્યો છે (શ્લો. ૫૯ તથા ૭૩), આત્મા એટલે દેહીને સર્વગત પણ કહ્યો છે (શ્લો. ૭૭), અને “મહાન્ આત્મા સર્વગત છે માટે વિભુ છે” એમ કહેલું છે (૭૮) વળી શરીરસ્થ આત્મા માટે પરમાત્મા શબ્દ વાપરેલ છે (શ્લો. ૭૦), છતાં કાંઈ પણ શંકા રહેતી હોય તો આ શારીરસ્થાનના જ ખીજા અધ્યાયમાં “તે આત્મા સર્વગ છે, સર્વ શરીર ધારણ કરનાર છે, વિશ્વકર્મા છે, ચેતના ધાતુ છે, અતીન્દ્રિય છે.” (શ્લો. ૩૨) વગેરે વર્ણન મળે છે અને ચોથા અધ્યાયમાં ઉપનિષદને મળતી વાણીમાં કહ્યું છે કે “તેમાં ખેલાં ચેતનાધાતુ, સત્ત્વ (ચિત્ત)ના સાધનથી ગુણોને ગ્રહણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે. ને ચેતનાધાતુ જ હેતુ છે, કારણ છે, નિમિત્ત છે, અક્ષર છે, કર્તા, મન્તા, બોદ્ધા, દ્રષ્ટા, ધાતા, બ્રહ્મા, વિશ્વકર્મા, વિશ્વરૂપ, પુરૂષ, અવ્યય, નિત્ય, પ્રધાન, અવ્યક્ત, વિભુ, ભૂતાત્મા ઈન્દ્રિયાત્મા, અંતરાત્મા છે.....તે પ્રલય પછી સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છાથી ખેલાં આકાશને ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી વાયુ વગેરે વધારે વ્યક્ત ધાતુઓને સૃજે છે, અને શરીર ગ્રહણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે પણ ખેલાં આકાશને ગ્રહણ કરે છે અને પછી ખીજા વાયુ વગેરે વધારે વ્યક્ત ધાતુઓને” (ચ. જ્ઞા. ૪-૮).

૧૩ જી અવ્યક્ત શબ્દને આ રીતે સૃષ્ટિના આદિકારણરૂપ બ્રહ્મના અર્થમાં મહાભારતમાં પણ વાપર્યો છે:—

ગીતા આત્માને અવ્યક્ત કહે છે. અઘ્યક્તોયમર્ચિત્યોયં વગેરે અ. ૨. ૨૫. વળી અ. ૮ શ્લો. ૨૧-૨૨ માં “અવ્યક્ત, અક્ષર એમ કહેલ છે અને તે પરપુરૂષ અનન્ય ભક્તિથી લભ્ય છે” એ રીતે શબ્દો છે અર્થાત્ પરમપુરૂષને અવ્યક્ત કહેલ છે. ખીજા પણ દાખલાઓ ગીતામાં મળે છે. વળી મહાભારતમાં અઘ્યક્તં બ્રહ્મ શાશ્વતં શાં. ૨૧૨. ૧૧ એ રીતે બ્રહ્મને અવ્યક્ત કહ્યું છે. વળી જુઓ બ્ર. સૂ. ૩-૨-૨૩ તદઅવ્યક્તમાહ હિ ।

વળી બ્રહ્મસૂત્રકાર પુરૂષને જગત્ પ્રકૃતિ કહે છે જુઓ. ૧-૪-૨૩

એટલે ચરક ચેતનાધાતુ પુરૂષને અવ્યક્ત તથા પ્રકૃતિ કહે છે એ સાંખ્યથી વિરુદ્ધ છે પણ વેદાંતથી અવિરુદ્ધ છે.

આ વાક્યમાં સ્પષ્ટ રીતે ઉપનિષદો પેઠે જે ચેતનાધાતુ પંચમહાભૂતોને સૂચે છે તેજ દેહધારણ કરે છે એમ કહ્યું છે.<sup>૧૪</sup> એટલે જીવેશ્વર એક્ય સ્વીકાર્યું છે. વળી આગળ ચાલતાં એજ અધ્યાયમાં કહ્યું છે. “ પરઆત્મા નિર્વિકાર છે અને સર્વભૂતોમાં નિર્વિશેષ છે પણ સત્ત્વ અને શરીરનો ભેદ હોવાથી ભેદનો અનુભવ થાય છે ” (એજન ૩૪)

ક ૧૪ આ ચોખ્ખું અદ્વૈત વેદાંત છે એમાં સંદેહ નથી. પણ વ્યવહારમાં નિત્ય અનુભવાતું દ્વૈત ક્યાંથી આવ્યું ! એ કોયડાનો ખુલાસો ચરકમાં શોધવો એ યોગ્ય નથી. ચરક કાંઈ શ્રીલક્ષ્મીનો શ્રન્થ નથી. ઉપનિષદો અદ્વૈતનો ઉપદેશ આપે છે અને દ્વૈતની નિન્દા કરે છે.<sup>૧૫</sup> છતાં દ્વૈતનો ખુલાસો નથી આપતાં. આ કોયડાનો યુક્તિયુક્ત ખુલાસો આપવાનો પ્રયત્ન તો પાછળના આચાર્યોએ જ કર્યો છે. શંકરાચાર્ય અવિદ્યાથી દ્વૈત પ્રપંચને ઉભો થયેલો ગણે છે, બીજા અદ્વૈતવાદી આચાર્યો બીજી રીતે ખુલાસો કરે છે. અહીં એનું પ્રયોજન નથી. ચરક શું કહે છે તે બેઠબે. સત્ત્વ (ચિત્ત) અને શરીર ભિન્ન હોવાથી ભેદનો અનુભવ થાય છે. એ ખુલાસો ઉપર આવી ગયો છે. “ સત્ત્વને જીવનો સ્પર્શ કરનાર અને જીવને શરીર સાથે બાંધનાર માન્યું છે. ” (જુઓ ચરક શા. અ. ૩-૧૬) ચિત્તનું વધારે વર્ણન આગળ ઉપર રાખી આત્માનું સ્વરૂપ બેઠબે. ઉપરના વચનમાં ચરકે જેને નિર્વિશેષ આત્મા કહ્યો છે તેને અન્યત્ર ભૂતાત્મા કહે છે:— “ આ કેવળ ભૂતાત્મા લક્ષણોથી ઉપલબ્ધ થતો નથી. તે કેવળ આત્મા અનુપલબ્ધ હોઈને એમાં કાંઈ વિશેષ (ભેદ) નથી દેખાતો. ”

( ચરક શા. ૧-૮૨ )

### સંયોગ પુરૂષ

ક ૧૫ આ ભૂતાત્મા અથવા નિર્વિકાર પરઆત્મા અને વેદાંતનું નિર્વિશેષ, નિર્ગુણ બ્રહ્મ તે એકજ.<sup>૧૬</sup> પણ ચરક વેદાંત પેઠે ભોક્ષાર્થી નથી એટલે એને આ નિર્વિશેષ આત્માનું વિશેષ પ્રયોજન નથી. “ ભૂતાત્મામાં વિશેષ નથી

૧૪ સેયં દેવતૈક્ષત હન્તાહમિમાસ્તિત્તો દેવતા અનેન જીવેનાત્મનાનુપ્રવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણિ ।

છાં. ડ. ૬-૩-૨ વગેરે અનેક ઉપનિષદ વચનો જુઓ.

૧૫ મૃત્યોઃ સ મૃત્યું ગચ્છતિ ય દ્વહ નાનેવ પશ્યતિ ।

કઠ. ૨-૪-૧૧ વગેરે.

૧૬ જુઓ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરનું શાંકરભાષ્ય ૧-૧-૧૧, ૧-૨-૧૪, ૪-૩૧૫ વગેરે.



હેખાતો ” એમ કહ્યા પછી તરત ચરક કહે છે કે “ પશુ સંયોગ પુરૂષમાં વેદનાં ( સુખદુઃખાદિ ) એ કરેલો વિશેષ મળે છે. ” ( એજન ૮૨ ). અન્યત્ર સંયોગ પુરૂષને રાશિરૂપ પુરૂષ કહે છે. “ પરમાત્મા અનાદિ હોવાથી એની ઉત્પત્તિ નથી. પણ રાશિ સંજક પુરૂષ મોહ, ઇચ્છા અને દ્વેષથી થયેલાં કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. ” ( ચ. શા. અ. ૧ શ્લો. ૫૧ ). રાશિ પુરૂષ એટલે ૨૪ તત્ત્વોના કે છ તત્ત્વોના સમુદાયરૂપ પુરૂષ. મતલબ કે ભૂતાત્મા અથવા કેવળ ચેતનાધાતુ અનાદિ નિત્ય છે, જ્યારે પદ્ધાતુસમુદાય પુરૂષ જન્મ મરણ પામે છે. અને આ મત માટે ચરક કહી લે કરે છે કે “ જે કારણ વગરનું અને સત્ છે તે નિત્ય છે, અને કારણથી ઉત્પન્ન થયેલું છે તે અનિત્ય છે. ” ( એજન શ્લો. ૫૭ )<sup>૧૭</sup>

આ રાશિપુરૂષ માટે ચરક કહે છે કે “ બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન અને વિષયો ના સંયોગને પકડનાર પર પુરૂષ છે એમ જાણવું, અને આ ચોવીશનો સંયોગ એ રાશિ પુરૂષ. ”

( એજન ૩૩ )

“ ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એ બધાં ( આત્માનાં )<sup>૧૭અ</sup> સાધનો છે; કર્તા ( આત્મા ) નાં કર્મ, વેદના અને જ્ઞાન આ સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભૂતાત્મા એકલો કર્મ કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી તેમ કૃણ પણ ભોગવતો નથી, બધું સંયોગથી છે, સંયોગ વગર કશું નથી ”

**સંયોગ પુરૂષનું કર્તા લોકતા અને જ્ઞાતાપણું**

ક ૧૬ આત્માનું કર્તૃત્વ અને લોકતૃત્વ સત્ત્વ રૂપ સાધનથી છે એ ઉપર આવી ગયું છે. અહીં માત્ર મનને જ નહિ પણ મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને આત્માનાં કરણો ગણ્યાં છે, અને કરણોનો સંયોગ હોય ત્યારે જ આત્મામાં કર્તૃત્વ લોકતૃત્વ હોય છે અને તે શિવાય નથી હોતું પણ જ્ઞાન સર્વ કાળ હોય છે, આત્મા સંયોગવાળો હોય કે સંયોગ વગરનો કેવળ પણ એ જ છે. ચરક કહે છે “ જે જ્ઞાતા હોય તે જ સાક્ષી કહેવાય છે અજ્ઞ સાક્ષી કહેવાતો નથી, આત્મા સાક્ષી છે માટે જ છે ” ( એજન ૮૧ )

<sup>૧૭</sup> ચરકે વૈશેષિક સૂત્ર “ જે કારણ વગરનું અને સત્ છે તે નિત્ય છે ” સદ્કારણ વર્ણિત્ય ( ૪-૧-૧ ) એમને એમજ ઉતાર્યું છે.

<sup>૧૭</sup> જ મહાભારતમાં પણ આ રીતે બે પુરૂષો અને તેમાંનો એક રાશિ પુરૂષ એવું વર્ણન મળે છે.

તત્ર યઃ પરમાત્મા હિ સ નિત્યઃ નિર્ગુણઃ સ્મૃતઃ । કર્માત્મા ત્વપરો યો સૌ મોક્ષવન્ધૈઃ સયુજ્યતે । સ સત્તદશકૈનાપિ રાશિના યુજ્યતે પુનઃ ॥

અ. સૂ. ૨-૩-૪૭ ના ભાષ્યમાં ઉતારો.

“ પણ કરણો-મન. બુદ્ધિ વગેરે સાથે યોગ થાય ત્યારે જ જ્ઞાન પ્રવૃત્ત થાય છે, કરણો શુદ્ધ ન હોય અથવા કરણો સાથે આત્માનો યોગ ન હોય તો જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ નથી, જેમ અરીસો કે પાણી મેલું હોય અને તેમાં પ્રતિબિંબ ન દેખાય, તેમ ચિત્ત ( કે ઈંદ્રિયો ) ઢંકાયેલું હોય તો જ્ઞાન ન થાય ” ( એજન ૫૨, ૫૩ )

આ આત્માનું જ પણું નિત્ય સ્વાભાવિક છે અને કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ કરણાધીન છે એવો સિદ્ધાંત ચરકનો જણાય છે.

ક ૧૭ સાંખ્ય દર્શન પુરૂષને ચરક પેઠે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ-જ માને છે<sup>૧૮</sup> વૈશેષિક દર્શન આત્માને નિત્ય જ રૂપ નથી માનતું<sup>૧૯</sup> ન્યાય દર્શન જ્ઞાનને આત્માનું લિંગ માને છે<sup>૨૦</sup> પણ ચરકમાં ન્યાય વૈશેષિકની માન્યતા કેવી રીતે છે એ આગળ જોશું. અહીં કેવળ ભૂતાત્માના સ્વરૂપ વિચારના પ્રસંગમાં ચરકના વિચારોને સાંખ્ય વેદાંત સાથે વધારે સામ્ય લાગે છે. સાંખ્ય અને વેદાંત આત્માને નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ માને છે.<sup>૨૧</sup> આત્માનું અનાદિ નિત્યપણું તો બધાં આસ્તિક દર્શનો માને છે. પણ ન્યાય વૈશેષિક આત્માને કર્તા અને લોકતા માને છે. સાંખ્ય અને યોગ અકર્તા પણ લોકતા માને છે ( સાં-કા-૧૭ અને ૧૯ ) વેદાંત અકર્તા તથા અલોકતા માને છે. જે કે બ્રહ્મ સૂત્રકાર આત્માને કર્તા કહે છે પણ એ કર્તૃત્વ ( અને લોકતૃત્વ પણ ) સુતાર કડીઆના કર્તૃત્વ પેઠે સાધનોને લઈને છે એમ કહે છે<sup>૨૨</sup> હવે ચરક કર્તાપણું કરણોને લીધે છે એમ તો કહે જ છે પણ નીચેના વચનમાં જ પણું યે કરણાધીન હોય એમ લાસે છે, “ આત્મા ઈંદ્રિયો હોય કે ન હોય પણ કોઈ વખત અજ્ઞ થતો નથી કારણ કે આત્મા કોઈ વખત સત્ત્વ વગરનો હોતો નથી અને સત્ત્વના ભેદથી જ્ઞાનનો ભેદ દેખાય છે ” ( ચરક શા. અ ૪-૨૬ ) આ વચનમાંથી વૈશેષિક મતનો આત્માનું જ પણું આત્મા બુદ્ધિના સંયોગથી છે એવો અર્થ નીકળે અને ચરકે વૈશેષિક દર્શનમાંથી આ પ્રકરણમાં ઘણી વાતો લીધી છે, પણ ચરકે આત્માને સાક્ષી અને જ કહ્યો છે અને મન, બુદ્ધિ વગેરે સાથે સંયોગ થાય ત્યારે જ

૧૮ તસ્માચ્ચ વિપર્યાસાત્ સિદ્ધં સાક્ષિત્વમસ્ય પુરુષસ્ય ।

કૈવલ્યં માધ્યસ્થ્યં દ્રષ્ટૃત્વમકર્તૃમાવશ્ચ ॥ સાં. કા. ૧૯

૧૯ જુઓ. વૈ. સૂ. ૩-૨-૧ તથા ૩-૨-૪

૨૦ જુઓ. ન્યા. સૂ. ૧-૧-૧૦

૨૧ જુઓ પ્ર. સૂ. જ્ઞો અતપથ ૨-૩-૧૮ સૂત્ર અને તે ઉપરનું શાંકરભાષ્ય.

૨૨ કર્તા શાસ્ત્રાર્યવસ્વાત્ ૨-૩-૩૩ અને યથા ચ તક્ષોમયથા ૨-૩-૪૦ એ સૂત્રો અને તે ઉપરનું ભાષ્ય.

જ્ઞાન પ્રવૃત્ત થાય છે એમ જે કહ્યું છે તેમાં તો સ્પષ્ટ સાંખ્યનો ધ્વનિ સંભળાય છે ( જુઓ ટિ. ૧૮ ) એટલે આ વચનનો, જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ સત્ત્વ સાથે સંયોગથી થાય છે, એમ અર્થ કરવો જોઈએ અથવા ચરકે કઈક અંશે પરસ્પર વિરૂદ્ધ વાતો કહી છે એમ માનવું પડશે.

ક ૧૭ આત્મા સાથે સત્ત્વ ( બુદ્ધિ )નો સંયોગ તો અનાદિથી છે અને મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી રહે છે એમ સાંખ્ય અને વેદાંત માને છે.<sup>૨૩</sup> આત્માનાં. લોકતૃત્વને પણ ચરક કર્તૃત્વ જેવું ગણે છે “ એકલો ભૂતાત્મા કર્મ કરતો નથી અને કૃણ ભોગવતો નથી, ” ( ચરક શા. ૧ શ્લો ૫૫ ) હવે બ્રહ્મ સૂત્રો જો કે સ્પષ્ટ નથી; ઉપર સૂત્રોનો જે અર્થ આપ્યો છે તે શંકરાચાર્યે કરેલો આપ્યો છે<sup>૨૪</sup> છતાં ચરકોક્ત ભૂતાત્માનું સ્વરૂપ સાંખ્ય વેદાંતને મળતું લાગે છે. ચરકમાં કે બ્રહ્મ સૂત્રમાં શંકરની અવિદ્યા નથી દેખાતી અને બ્રહ્મ સૂત્ર તો સ્પષ્ટ નથી પણ ચરકમાં તો આત્મા અને કરણોના સંયોગ ઉપર ઘણો ભાર છે. સાંખ્ય બધો વ્યવહાર પુરૂષ અને પ્રકૃતિના સંયોગથી જ માને છે.

### સ્થાયી ચેતના ધાતુ માનવાની આવશ્યકતા

ક ૧૮ પણ કર્તૃત્વ લોકતૃત્વાદિ સર્વ વ્યવહાર જીવતા શરીરમાં જ અનુભવાતો હોય તો પછી કેવળ ચેતના સ્વરૂપ પુરૂષનું અસ્તિત્વ માનવાનું શું કારણ છે ? એ શંકા સ્વાભાવિક છે. અને પ્રાચીન કાળમાં આત્માને તથા જીવના પુનર્જન્માદિને ન માનનારો આવકિ કે લોકાયતિક નામનો સંપ્રદાય હતો એ પ્રસિદ્ધ છે આ લોકાયતિકો સ્વભાવથી જ બંધુ થાય છે, શરીર જ છે, આત્મા વગેરે કાંઈ નથી, પુનર્જન્મ નથી, વેદો પ્રમાણ રૂપ નથી અને વૈદિક કર્મ નિષ્કૃણ છે, એમ માનતા હોવાનો મહાભારતમાં ઉલ્લેખ મળે છે,<sup>૨૫</sup> અને સર્વ દર્શન સંગ્રહ વગેરે ગ્રંથોમાં આ લોકાયતિક મતનું કાંઈક વિસ્તારથી નિરૂપણ છે.

૨૩ જુઓ બ. સૂ. ૨-૩-૩૦, ૩૧ ઉપરનું શંકરભાષ્ય. અને સાં. કા. ૨૧

૨૪ શંકરાચાર્ય તો સ્પષ્ટ રીતે આત્માને “ નિત્ય ઉપસ્રખિ સ્વરૂપ ” કહે છે અને બુદ્ધિમાદિ ઉપાધિને ‘ અવિદ્યા પ્રત્યુપસ્થાપિત ’ માને છે. જુઓ બ. સૂ. ૨-૩-૪૦ ઉપરનું ભાષ્ય.

૨૫ જુઓ મહાભારત શાંતિપર્વ અ. ૧૮૪ તથા અ. ૨૪૩

યદિ પ્રાણયતે વાયુર્વાયુરેવ વિચેષ્ટે ।

અસિત્યાભાષતે ચૈવ તસ્માઝ્જીવો નિરર્થકઃ ॥

યદુષ્મભાવો આગ્નેયો વહ્નિના પચ્યતે યદિ ।

અગ્નિર્જરયતે ચૈત તત્ત્સમાઝ્જીવો નિરર્થકઃ ॥

કા ૧૯ દર્શનો પણ દેહાદિ સંઘાતથી જુદો આત્મા છે એમ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ૨૫જ ચરક પણ આસ્તિક છે, નાસ્તિક બુદ્ધિ છોડી દેવાનું કહે છે (ચરક સૂ. અ-૧૧-૭) અને અનાત્મવાદનું નીચે પ્રમાણે ખંડન કરે છે:—

“ પ્રકાશ અને અંધકાર, સાચું અને ખોટું, તથા શુભ અને અશુભ કર્મ, એ બધું કર્તા અને બોદ્ધા પુરૂષ ન હોય તો ન હોય. (ચરક શા. ૧ શ્લો ૩૭) આશ્ચર્ય, સુખ દુઃખ, ગમન, વાણી, જ્ઞાન, શાસ્ત્રો, જન્મ, મરણ, બન્ધ, મોક્ષ એ કાંઈ, જો આ પુરૂષ ન હોય તો ન હોય માટે કારણ બાજુનારાઓ પુરૂષને કારણ કહે છે.

જો કારણ આત્મા ન હોય તો પ્રકાશ વગેરે અહેતુક ઠરે, એમાં જ્ઞાન સંભવે નહિ અને તેઓનું પ્રયોજન પણ ન રહે ” (એજન શ્લો ૩૮ થી ૪૦)

जन्तोः प्रमीयमाणस्य जीवो नैवोपलभ्यते

वायुरेव जहात्येन मूष्मभावश्च नश्यति ॥

વગેરે શ્લોકો જુઓ. મ. શાં. અ. ૧૮૪ શ્લો. ૧ થી ૩

૨૫ જ વૈ. સૂ. ૩-૨-૪ થી ૨૧ માં. ન્યા. સૂ. ૩-૧-૧ થી ૨૭ માં અને ધ. સૂ. ૩-૩-૫૪, ૫૩ માં તથા એ ગ્રન્થોની તે તે ભાગ ઉપરની ટીકાઓમાં તથા ન્યાય, વૈશેષિક અને વેદાંતના બીજા અનેક ગ્રન્થોમાં દેહાત્મવાદનું ખંડન મળે છે. શંકરાચાર્ય કહે છે કે “ શરીરની અંદરજ પ્રાણ, ચેષ્ટા, ચૈતન્ય, સ્મૃતિ વગેરે ચેતનના મનાતા ધર્મો દેખાય છે અને શરીર જહાર નથી દેખાતા માટે ચૈતન્ય શરીરમાં આથા (મદ્ગચ્ચિત) પેઠે ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ ચૈતન્યવાળું શરીર એ જીવ એમ લોકાયતિકો કહે છે; પણ એ ખોટું છે. જો દેહ છે ત્યાં સુધીજ અનુભવાય છે માટે આત્મધર્મોને દેહધર્મો માનવાનું કહેવામાં આવે છે, તો દેહ હોવા છતાં (મરેલો) આત્મધર્મો નથી દેખાતા માટે એ ધર્મો દેહના નથી એવું કેમ ન માનવું? ૩૫ વગેરે દેહના ધર્મો મરેલા શરીરમાં જોવામાં આવે છે, પણ પ્રાણચેષ્ટાદિ નથી જોવામાં આવતા. દેહની જીવતી અવસ્થામાંજ આ ધર્મો દેખાય છે, વળી લોકાયતિકોના મતે જૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થતું આ ચૈતન્ય એટલે શું? જો જૂનો અને જૂનોતિકોને વિષય કરનાર જ્ઞાન-ઉપલબ્ધિને સ્વીકારે તો એનું પૃથક્પણ્યે સ્વીકારવું જોઈએ. અને અમે તો આત્માને ઉપલબ્ધિ સ્વરૂપ જ માનીએ છીએ. પ્રકાશ વગેરે સાધનો હોય ત્યારે જ આપણને જ્ઞાન થાય છે તેટલાથી જ્ઞાનને કોઈ દીવાનો ધર્મ કહેતું નથી, એમાં દેહ તો સાધન તરીકે ઉપયોગી છે. પણ દેહ હોય ત્યારે અનુભવાતું છતાં આત્માનું દેહથી જુદું આસ્તિત્વ છે.”

( વગેરે જુઓ ૩-૩-૫૩, ૫૪ ઉપર શાંકર ભાષ્ય )

આંખથી જે વસ્તુને જુએ છે તેજ વસ્તુને સ્પર્શથી ઓળખનાર આત્મા આંખ અને સ્પર્શનેન્દ્રિયથી જુદો હોવો જોઈએ. કારણ એક ક્રિયા કરનાર હું એક છું એવું અંતરમાં ભાન થાય છે, વળી અમુક કાળ પછી ‘ હું તે વખતે જોયેલને યાદ કરું છું ’ એવું ભાન થાય છે. ’ વગેરે ન્યાયસૂત્રની દ્રષ્ટિએ જોવા જેવી છે ( ન્યા. સૂ. ૩-૧-૧ થી ૧૮ ) અહીં ભાનને વૈશેષિક સૂત્રે પ્રત્યક્ષ પ્રત્યય જેવું ગણ્યું છે. ( વૈ. સૂ. ૩-૨-૧૧ )

“કુંભાર વગર માટી, ઢંડ અને ચકથી ઘડો થઈ જાય છે તથા માટી, ખડ અને લાકડાંથી સુતાર કઢીઆ વગર ઘર થઈ જાય છે એમ જેઓ કહેતા હોય તેઓ “મહાભૂતો લેગાં મળીને કર્તા (આત્મા) વગર દેહ બનાવે છે.” એમ અજ્ઞાનથી કહી શકે, આમ કહેનાર આગમ ખંડાર છે. જે સર્વ પ્રમાણોથી પ્રમેય બાણી શકાય છે તે સર્વ પ્રમાણો વડે પુરૂષ કારણ છે એમ જણાય છે.

“જે પદાર્થો પહેલાં અનુભવાય છે તે પછી નથી હોતા પણ પરંપરાથી જૂના જેવા નવા ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે અને જૂના સરખા હોવાથી તેજ છે એમ કહેવાય છે. આ ક્ષણેક્ષણે નવા થતા ભાવોનો સ્વામી (સ્થાયી આત્મા) વગરનો સમુદય એજ પ્રાણી. બાકી કર્તા, કે લોકતા કોઈ પુરૂષ નથી; એમ દેટલાક માને છે.” (એજન શ્લો. ૪૧ થી ૪૫)

ક ૨૦ ચરકે આ વચનોમાં લોકાયતિક મતનો તથા બૌદ્ધોના ક્ષણિક વાદનો નિર્દેશ કર્યો છે. પ્રાચીન બૌદ્ધો પણ કર્મ અને પુનર્જન્મ માન્યા છતાં સ્થાયી આત્મા નથી માનતા.<sup>૨૬</sup> ચરકે પહેલા ત્રણ શ્લોકોમાં દેહાત્મવાદનું ખંડન કર્યું છે. જે કે એનું વધારે ખંડન આત્માનાં લિંગો કહેતાં કર્યું છે તે આગળ જોશું અને પુનર્જન્મનું મંડન કરતાં સૂત્રસ્થાનમાં કર્યું છે તે પરિશિષ્ટમાં જોશું. અહીં ક્ષણિકવાદનું જ ચરકે કરેલું ખંડન જોઈએ. ચરક કહે છે કે:—

“જેઓ ઉપર પ્રમાણે આત્માનો ઉપદેશ નથી કરતા તેઓને કોઈએ કરેલા કામનું ફળ તેના જેવા કોઈ બીજા લોગવે એમ થશે.”

(એજન ૪૬)

આમ સંક્ષેપમાં ખંડન કરીને ચરક પોતાનો મત કહે છે “કરણો—શરીર ઇન્દ્રિયો વગેરેનું બીજાપણું થયા કરે છે પણ કર્તા એક જ રહે છે. અને કરણોથી યુક્ત આ કર્તા સર્વ કર્મોનું કારણ છે” (એજન-૪૭) વળી “પદાર્થોના નાશમાં નિમેષ કરતાં પણ ઓછા કાળ લાગે છે અને નાશ પામેલા પદાર્થો ફરી ઉત્પન્ન થતા નથી એમ તત્ત્વજ્ઞોનો મત છે (મતલબ કે એનું એ શરીર નાશ પામ્યા પછી ઉત્પન્ન થતું નથી તો કરેલાં કર્મનું ફળ કોણ લોગવે ?) માટે પ્રાણીઓનાં કર્મ અને ઉપલોગમાં કારણ રૂપ નિત્ય પુરૂષ હોવો જોઈએ” (૪૮, ૪૯)

૨૬ પ્રાચીન બૌદ્ધો વસ્તુતઃ ચાર ભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ શરીરથી વિજ્ઞાનને બિન માનતા, પણ જેમ તેઓ શરીરને ક્ષણિક માત્રતા તેમજ વિજ્ઞાન ધાતુને પણ ક્ષણિક માનતા જુઓ Oldenberg 1882 p. 253. આ ક્ષણિક વાદમાં દાર્શનિક સત્યાંશ કેટલો છે તે જુદી વાત છે પણ એનું નૈયાયિકોએ (ન્યાય સૂ. ૩-૨-૧૧ થી ૧૮) તથા વેદાન્તીઓએ ખંડન કર્યું છે. (અ. સૂ. ૨-૨-૧૮ થી ૨૭)

“ પ્રાણીઓનાં અહંકાર, કર્મ, કૃણ, દેહાન્તર ગતિ અને સ્મૃતિ દેહ ન હોય તો પણ કારણ ( આત્મા ) હોવાથી રહે છે. (૫૦) અને આત્મા તો અનાદિ નિત્ય છે જ, પણ જુદાં જુદાં શરીર-ક્ષેત્રને ગ્રહણ કરવાની એની પરંપરા પણ અનાદિ છે ”

( એજન ૮૦ )

આ ઉપરાંત આત્માનાં લિંગો ગણાવીને આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાનો ચરકે જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે હવે જોઈએ.

### સંયોગ પુરૂષનાં લક્ષણો

ક ૨૧ ભૂતાત્મા એકલો કર્તા કે ભોક્તા નથી સંયોગથી જ તે કર્તા ભોક્તા થાય છે એ ઉપર કહ્યું જ છે. એ ભૂતાત્મા નિર્વિશેષ છે અને લક્ષણોથી ગ્રાહ્ય નથી એ પણ કહ્યું જ છે. ચરક કહે છે કે જે ‘ ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય છે તે ઐન્દ્રિયક બધું વ્યક્ત છે પણ એનાથી જે જુદું છે અને અતીન્દ્રિય છે તે અવ્યક્ત લિંગ ગ્રાહ્ય છે ” ( એજન ૬૦ )<sup>૨૬</sup> મતલબ કે અવ્યક્ત ( અતીન્દ્રિય ) આત્મા આગમથી જ નહિ પણ અનુમાનથીયે ગ્રાહ્ય છે<sup>૨૭</sup> ચરક આ કારણથી આત્માનાં નીચે પ્રમાણે લિંગો ગણાવે છે:—

“ પ્રાણાપાન ( ઉચ્છવાસ નિઃશ્વાસ ), નિમેષ વગેરે, જીવન, મનની ગતિ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોમાં (મનથી) સંચાર, (મનનું) પ્રેરણ અને ધારણ, સ્વપ્નમાં બીજા દેશમાં ગતિ, સ્વપ્નમાં મરણ, જમણી આંખથી જોયેલાંનો ડાબી આંખથી યોષ.

ઈચ્છા, ક્રેષ, સુખ, દુઃખ, પ્રયત્ન, ચેતના, ધૃતિ, બુદ્ધિ, સ્મૃતિ, અને અને અહંકાર એ બધાં પરમાત્માનાં લિંગો ( લક્ષણો ) છે.

આ લક્ષણો જીવતા માણસમાં જ જોવામાં આવે છે, અને મરેલામાં નથી જોવામાં આવતાં માટે એને મહર્ષિઓ આત્માનાં લિંગો ગણે છે. તે આત્મા જતાં શૂન્ય ઘર જેવું જે અચેતન-જડ શરીર તેમાં પાંચ ભૂતોજ બાકી રહેલાં હોવાથી તે પંચત્વને પામ્યું ( મરી ગયું ) એમ કહેવાય છે.”<sup>૨૮</sup>

ચરક શા. અ. ૧ શ્લો. ૬૮ થી ૭૨

૨૬ અ લગભગ આ શબ્દો મહાભારતમાં મળે છે શા. અ. ૧૮૭ શ્લો. ૧૫

૨૭ આ શ્લોકમાં રાશિપુરૂષને અવ્યક્ત કહેા છે. જ્યારે એની ઉપરના શ્લોકમાં ભૂતાત્માને અવ્યક્ત કહેા છે. ભૂતાત્મા લક્ષણોથી ઉપગ્રભ્ય નથી અને આ રાશિપુરૂષ લક્ષણોથી ઉપગ્રભ્ય છે. મતલબ કે અવ્યક્ત શબ્દ જે જુદા જુદા અર્થમાં ચરકમાં વપરાયો છે.

૨૮ ઉપાંત્ય શ્લોકવાળા દ્વીતીય શંકરાચાર્યે કરી છે જુઓ ટિ. ૨૫ અ

અને છેલ્લા શ્લોકના અર્થવાળો નીચેના શ્લોક મહાભારતમાં મળે છે:—

ન જીવનાશોઽસ્તિ હિ દેહમેદે

મિથ્યૈતદાદુર્મૃત ઇત્યબુદ્ધાઃ ।

જીવસ્તુ દેહાન્તરિતઃ પ્રયાતિ

દશાર્ષતૈવાસ્ય શરીરમેદઃ ।

શાં. અ. ૧૮૫-૨૭

ઉપર કહેલાં લક્ષણો ઇવતા માણસના સંલવપણાનાં સૂચક છે એ દેખીતું છે. આમાં વ્યવહારમાં હમેશાં વપરાતું શરીરની ગરમીનું લક્ષણ ચરક જેવા વૈદે છેડી દીધું એ આશ્ચર્ય લાગે છે, ઉપનિષદ્ ને અનુસરી બ્રહ્મસૂત્રકારે એ નોંધ્યું છે.<sup>૨૯</sup>

ક ૨૨ ચરકે ભૂતાત્માની વાત કરતાં મુખ્યત્વે વેદાંતનો આશ્રય લીધો છે; જ્યારે આ રાશિપુરૂષનાં લક્ષણો માટે ન્યાય વૈશેષિકનો આશ્રય શોધ્યો છે. વળી આ લક્ષણો રાશિપુરૂષનાં હોવા છતાં ‘ પરમાત્માનાં લિંગો છે ’ એમ કહ્યું છે. આ પ્રકારની શબ્દ વપરાશની શિથિલતા ક્ષમ્ય જ ગણવી પડશે હવે ચરકે આપેલાં લક્ષણોને જરા વિગતથી તપાસીએ. પ્રાણાપાનથી આરંભી પ્રયત્ન સુધીનાં, પ્રેરણ અને ધારણ શિવાયનાં, આત્માનાં લિંગો વૈશેષિક સૂત્રમાં ઉપરના જ ક્રમમાં આપ્યાં છે.<sup>૩૦</sup> હવે જે નવાં ચરકે ઉમેર્યાં છે તેનું પૃથક્કરણ કરીએ. ચેતનાનો અર્થ જ્ઞાન થાય છે, ચરકે ચેતના અને બુદ્ધિ બેય કહ્યાં છે; તેથી ટીકાકાર ચેતના એટલે જ્ઞાનમાત્ર અને બુદ્ધિ એટલે ઉદાપોહ જ્ઞાન એમ કહે છે. ગમે તેમ પણ કાંતો ચરકે પુનરૂક્તિ કરી છે અથવા ચેતનાનો બુદ્ધિ જ્ઞાનથી બુદ્ધો અર્થ માન્યો છે. કદાચ ઇવનની શક્તિ ( જડતાથી વિરુદ્ધ ગુણ ) એવો અર્થ હશે. ધૃતિ, બુદ્ધિ, સ્મૃતિ અને અહંકાર એ ચારેનો બુદ્ધિમાં સમાવેશ થઈ જાય છે છતાં બુદ્ધિના પ્રકારો તરીકે બુદ્ધાં ગણાવ્યાં છે એમ ટીકાકાર ખુલાસો કરે છે. ન્યાય સૂત્રકાર બુદ્ધિને જ્ઞાનના અર્થમાં, સુખ, દુઃખ વગેરે લિંગો સાથે જ આત્માનું લિંગ ગણે છે.<sup>૩૧</sup> સ્મૃતિને પણ ન્યાય સૂત્રકાર આત્માનું લિંગ ગણે છે જો કે એનો બુદ્ધિમાં સમાવેશ કરેલો હોવાથી આત્માનાં જ્યાં લિંગો ગણાવ્યાં છે ત્યાં ઉલ્લેખ<sup>૩૨</sup> નથી કર્યો. પણ અન્યત્ર સ્પષ્ટ રીતે સ્મૃતિને જ્ઞ ( આત્મા ) નું લિંગ કહ્યું છે. અને વૈશેષિક સૂત્ર ‘ અહં શબ્દ આત્મામાં જ લગાડી શકાય છે ’ એમ કહે છે એટલે અહંકારને આત્માનું લિંગ ગણે છે.<sup>૩૩</sup> ધૃતિ, સ્મૃતિ ને આત્માનાં લિંગો

૨૯ બુઓ પ્ર. સ. ૪-૨-૧૧ અને તે ઉપરનું શાંકરભાષ્ય.

૩૦ પ્રાણાપાનનિમેષોન્મેષજીવનમનોગતીન્દ્રિયાન્તરવિકારા : સુક્ષ્મદુઃસ્વેષ્ટા-  
દ્વેષપ્રયત્નાઆત્મનો લિંગાનિ ॥ વે. સ. ૩-૨-૪.

આ સૂત્રમાં નિમેષ સાથે ઉન્મેષ છે પણ શ્લોકની રચનામાં ન સમાવાળી ચરકે નિમેષને ‘ આલ ’ લગાડ્યો છે, અને ઇન્દ્રિયાન્તર વિકારનું ઇન્દ્રિયાન્તર સંચાર કર્યું છે. પણ ચરકે વૈશેષિક સૂત્રમાંથી જ આ લિંગો લીધાં છે એ સ્પષ્ટ છે.

૩૧ રૂપકાદ્વેષપ્રયત્નસુક્ષ્મદુઃસ્વસ્થાનાઆત્મનો લિંગમિતિ ન્યા. સ. ૧-૧-૧૦

૩૨ સ્મરણં ત્વાત્મનો જ્ઞસ્વાભાવ્યાત્ એજન ૩-૨-૪૧

૩૩ વે. સ. ૩-૨-૨૬

ગણવાનું ચરકને ખાસ કારણ છે, એ આગળ ચાલતાં બેશું. પ્રેરણ અને ધારણને ન્યાયભાષ્યકાર પ્રયત્નના પ્રકારો ગણે છે.<sup>૩૪</sup> સ્વપ્નમાં દેશાન્તર ગતિ અને પંચત્વ ગ્રહણ<sup>૩૫</sup> ચરકે નવાં ઉમેર્યાં છે. સ્વપ્નમાં જીવ બીજા દેશોમાં ફરીને આવે છે એવું વર્ણન ઉપનિષદમાં મળે છે,<sup>૩૬</sup> એ ઉપરથી ચરકે કદાચ એ લક્ષણ લીધું હશે.

‘ જમણી આંખથી જોયેલાંનો ડાબીથી ખોધ ’ એ દલીલ ન્યાયસૂત્રકારે દેહાદિથી આત્મા જુદો છે એમ સાબીત કરવા આપી છે.<sup>૩૭</sup>

ક ૨૩ હવે જે વૈશેષિકસૂત્રોક્ત લક્ષણો ચરકે સ્વીકાર્યા છે, તેનું તાત્પર્ય દુકામાં જોઈ લઈએ. પ્રાણાપાન એટલે શ્વાસોચ્છવાસ જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે જ ઉદ્દિષ્ટ છે. નિમેષોન્મેષ પણ પ્રત્યક્ષ છે. ખરી રીતે આ પ્રયત્નના પ્રકારો હોવાથી જુદા ગણવાની જરૂર નથી. અહીં ચરકે વૈશેષિકને અનુસરીને પ્રાણાપાન બે જ ગણ્યાં છે પણ અન્યત્ર ઉપનિષદને અનુસરી વાયુને પ્રાણ, ઉદાન, સમાન, વ્યાન અને અપાન એમ પાંચરૂપનો કહ્યો છે ( ચરક સૂ. ૨-૧૨-૮ ) અને હાલમાં નાડી ચંત્ર ( nervous system ) નાં જે કાર્યો ગણાય છે તેને મળતાં વાયુનાં કાર્યો ગણાવ્યાં છે.<sup>૩૮</sup> “ મનનો નિયંત્રા, બધી ઈન્દ્રિયોનો ઉદ્યોગકારક, શ્રોત્ર અને સ્પર્શનું મૂળ, ક્રિયાઓને પ્રેરનાર ” વગેરે વર્ણન માનસતંત્ર અને ત્રિદોષનો સંબંધ બાંધનાર છે.

જીવન-જીવનનો વૈશેષિક સૂત્રના ટીકાકાર શંકરમિશ્રે પણ વગેરે રૂઝવણી શક્તિ ( Vitality ) એવો અર્થ કયો છે. પ્રયત્નમાં આનો પણ સમાવેશ થઈ શકે. આત્માનાં આટલાં લક્ષણો સ્થૂળ શરીરમાં દેખાય છે. બાકીનાં સૂક્ષ્મ શરીર કે અંતઃકરણમાં દેખાય છે.

ક ૨૪ હવે ચરકે આત્માનાં ઉપર પ્રમાણે લિંગો આપવામાં શું ગડબડ કરી છે એ જોઈએ. વેદાંત પ્રમાણે આત્મા કેવળ નિર્વિશેષ ચૈતન્યરૂપ-ઉપલબ્ધિરૂપ અકર્તા અલોકતા છે, સાંખ્ય તેને અકર્તા પણ લોકતા માને છે. અને ન્યાય

૩૪ જુઓ ન્યા. સૂ. ૩-૨-૩૯ ઉપરનું ભાષ્ય.

૩૫ પંચત્વ ગ્રહણનો ટીકાકારે જુદો જ અર્થ આપ્યો છે, મને એ સાચો નથી લાગતો.

૩૬ જુઓ ખુ. ઉ. ૪-૩-૧૨

૩૭

સવ્યદૃષ્ટ્યેતરેણ પ્રત્યભિજ્ઞાનાત્

ન્યા. સૂ. ૩-૧-૧૭

૩૭ જ ચરકે આ રીતે ત્રિદોષમાં પ્રાણાપાનાદિ પંચધાવાયુનો સમાવેશ કરેલો હોવાથી અને ત્રણે દોષો સ્થૂળ શરીરાન્તર્ગત માનેલા હોવાથી, વેદાંત પેઠે પાંચ પ્રાણોનો સૂક્ષ્મ શરીરમાં ઉદ્ભવ નથી કયો એ યોગ્ય જ કહ્યું છે.



વૈશેષિક સાતા, કર્તા અને લોકતા માને છે એ ઉપર કહ્યું જ છે. અને આ માન્યતાને અનુસરીને ન્યાય સૂત્રકારે આત્માનું બરાબર લક્ષણ આપ્યું છે. બુદ્ધિ-જ્ઞાનના લક્ષણથી આત્માનું સાતાપણું જણાય છે. સુખ, દુઃખ લક્ષણો લોકતાપણું સૂચવે છે. અને ઈચ્છા દ્વેષ જે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનાં કારણ રૂપ છે તે અને પ્રયત્ન કર્તાપણુનાં સૂચક છે. જીવતા માણસમાંથી જઠ શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનનાં કાર્યો બાદ કરતાં જે અવશિષ્ટ રહે છે અને જેનો માણસ પોતાનામાં અંતરતમ રૂપે અનુભવ કરે છે અથવા ઇન્દ્રિયો વગેરેનાં કાર્યોને જેમ જુદાં પાડી શકે છે તેમ પોતાથી જેને જુદાં નથી પાડી શકતો તેને ન્યાય સૂત્રકારે આત્માનાં લિંગો કહ્યાં છે. અલબત્ત આ લક્ષણોવાળો આત્મા પ્રતિશરીર લિપ્ત જ હોય. ન્યાય વૈશેષિક લક્ષણોથી અનુપલબ્ધ આત્માને માનતાં જ નથી. અને ઉપર કહેલાં સુખદુઃખાદિ લક્ષણોવાળા આત્માનું અસ્તિત્વ એ લક્ષણોથી જ અનુમાન પ્રમાણુ વડે સ્વીકારે છે. એટલે ન્યાય વૈશેષિકનો વાદ સ્વાવિરૂદ્ધ છે. પણ ચરક તો લક્ષણોથી અનુપલબ્ધ ભૂતાત્માને સ્વીકારે છે તો પછી આ લક્ષણો યુક્ત આત્મા તે શું ? એને ચરક સંયોગ પુરૂષ કહેવા માગે છે એમ ગણીએ; પણ સંયોગ પુરૂષમાં ઇન્દ્રિયો, મન વગેરે આવી જાય છે (જુઓ શ્લો. ૫૪), જ્યારે આ લક્ષણો ઇન્દ્રિયો વગેરેથી લિપ્ત આત્માનાં સૂચક છે. એટલે આપણે ઉપર ‘અધ્યાત્મ દ્રવ્ય સંગ્રહ’ અથવા ચેતના ધાતુમાં જે ચાર તત્ત્વોનો સમાવેશ ચરકે કર્યો છે એમ માન્યું છે તે જ અહીં આત્મા તરીકે બાકી રહે છે. પણ તેમાં જે મનને જુદું ગણ્યું છે. (જુઓ શ્લો ૭૩, ૭૪) એટલે અહીં ભૂતાત્મા પુરૂષ, બુદ્ધિ અને અહંકારના સંયોગ રૂપ પુરૂષને આત્મા ગણી તેનાં લક્ષણો ચરકે આપ્યાં છે એમ માનવું પડશે. આમાં પૂર્વાપર સંકલનાનો અભાવ દેખીતો છે અને એમ થવાનું કારણ ચરકે જુદાં જુદાં મૂળમાંથી સંગ્રહ કર્યો છે એ છે.

ક રપ બીજું ચરકે એક સ્થળે ઉચ્છવાસ નિઃશ્વાસ તથા ઉન્મેષ નિમેષને વાયુનાં રૂપ ગણ્યાં છે (ચરક શા. અ. ૭-૧૫) અને અહીં આત્માનાં લિંગ કહે છે. આ વિરોધ છે ખરો પણ એમ તો મનની ગતિને અહીં આત્માનું લિંગ કહ્યું છે, જ્યારે અન્યત્ર ‘વાયુને મનનો નિયન્તા અને પ્રજ્વેતા’ કહ્યો છે. આ ગડબડ વૈશેષિકમાંથી સળંગ ઉતારો કરવાને લીધે થઈ છે એ સ્પષ્ટ છે. વળી શરીર ક્રિયાઓને ચરકે વાત, પિત્ત, કફથી ચાલતી માની છે, એટલુંજ નહિ પણ માનસ ક્રિયાઓનો પણ વાત પિત્ત કફ સાથે સંબંધ માન્યો છે. (જુઓ, વાતલ, શ્લેષ્મલ વગેરે પ્રકૃતિ ભેદનું વર્ણન-ચરક વિ. અ. ૮. ૧૪, ૭, ૪-૫-૬) બીજી તરફથી સત્ત્વ-મનની અસર પીડા સહન કરવા વગેરેમાં શરીર ઉપર માને છે (એબન ૧૪, ૭, ૧૬) એટલુંજ

નહિ પણ સત્વાવજય-મનોનિગ્રહને ત્રિવિધ ઔષધમાં એક ગણે છે ( જુઓ સૂ-અ. ૧૧. ૫૪ ).

ચરક શરીરને પાંચ ભૌતિક ગણે છે, વાત, પિત્ત કફને પણ ભૌતિક જ માને છે, અને શરીરને ચેતનાધિષ્ઠિત ગણે છે, એટલે શારીર અને માનસ ક્રિયાઓનો સંબંધ જોડનાર, પરસ્પર અસર પોચાડનાર અને આત્માની શરીરને જીવંત રાખવાની ઇચ્છા-જિજીવિષા ( Urge to live ) નું શરીરમાં પરિણામ લાવનાર મધ્યસ્થ શક્તિ ત્રિદોષ છે એમ ચરકે માન્યું જણાય છે, આ રીતે ઉપલા વિરોધનું સમાધાન સંભવિત છે.

ક ૨૬ ગમે તેમ પણ વૈશેષિક સૂત્રકારે અશાસ્ત્રીય રીતે જીવતા માણસનાં સાદી રીતે દેખાતાં ગુણો લક્ષણો એક સાથે લખી દીધાં છે. જ્યારે ન્યાય સૂત્રકારે પ્રાણાપાનાદિ છાંડી દીધાં છે અને સુખદુઃખાદિ રાખ્યાં છે એ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ યોગ્ય જ છે. ચરકે વૈશેષિક સૂત્રમાંથી ઉતારો કર્યો છે અને એ જ દૃષ્ટિથી જે બાકી રહી ગયાં હતાં તે પણ ઉમેરી દીધાં છે. પણ ‘ ઇન્દ્રિયાન્તરવિકાર ’ ‘ ડાબી આંખે જોયેલની જમણીથી ઝોળાખાણુ ’ વગેરેને શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન વગેરેથી આત્માનું પૃથક્ત્વ સિદ્ધ કરનારા દાખલા તરીકે ન્યાય સૂત્રકારે ગણેલ છે,<sup>૩૮</sup> અને તે યોગ્ય જ છે.

ક ૨૭ ત્રીજું બુદ્ધિ અને અહંકારને અહીં આત્માનાં લિંગો ગણ્યાં છે પણ અન્યત્ર જુદાં ગણ્યાં છે. જુઓ ( શ્લો. ૩૩, ૫૪, ૬૪ ) પણ આ વિરોધનું સમાધાન ઉપર કહ્યું તેમ બુદ્ધિ, અહંકાર અને ભૂતાત્મા ત્રણના સંયોગને અહીં આત્મા કહ્યો છે એમ માનવાથી, થઇ શકે છે.

### અંતઃકરણ

ક ૨૮ મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો વગેરે આત્માનાં કરણો છે એમ ચરકે કહ્યું છે. બીજાં દર્શનોનો પણ એ જ મત છે.<sup>૩૯</sup> હવે કરણોમાં કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો એ બાહ્યકરણો અને મન વગેરે અંતઃકરણ, આ અંતઃકરણના સ્વરૂપ અને કાર્ય વિષે દાર્શનિક તથા પૌરાણિક સાહિત્યમાં ઘણું કહેવાયું છે પણ અહીં તો સંક્ષિપ્ત સરખામણી સાથે ચરકનાં વચ્ચેનાં તત્ત્વ જ જોવાનું છે.

ખેલું તો અંતઃકરણ જેવું કાંઈક માનવાની જરૂર છે ખરી ? દેહાદિથી ભિન્ન આત્મ તત્ત્વને માનવાની આવશ્યકતા ચરક ન્યાયાદિ આસ્તિક દર્શનો

૩૮ જુઓ ન્યા. સૂ. ૩-૧-૧ થી ૧૮

૩૯ ન્યાય સૂત્ર બુદ્ધિને તો આત્માનો ગુણ માને છે, બાકી મન ઇન્દ્રિયોને કરણો ગણે છે. ( જુઓ ૩-૨-૨૦ નું ભાષ્ય ). જુઓ સાં. કા. ૩૨, ૩૩. અને અ. સૂ. ૨-૪-૧૧ અને તે ઉપરનું શાંકર ભાષ્ય.

સાથે માને છે. પણ જો આત્મા માનીએ અને બુદ્ધિ, સ્મૃતિ, અહંકાર પેઠે મનને પણ આત્માનું લિંગજ માનીએ તો અંતઃકરણને બુદ્ધ માનવાની શી જરૂર છે ? ન્યાય સૂત્રનો પૂર્વ પક્ષી, આ વાત હાલના વૈજ્ઞાનિક માનસશાસ્ત્રી પેઠે બુદ્ધી રીતે કહે છે:—“ આત્માનાં પ્રતિપાદક જે કારણો છે તે મનમાં સંભવે છે. માટે બુદ્ધો આત્મા માનવાની જરૂર નથી ” ( ન્યા. સૂ. ૩-૧-૧૬ ), એટલે કે આત્માને જ મન કહીએ તો શું ખોટું ? સૂત્રકાર આ પૂર્વપક્ષનો જવાબ આપે છે કે “ જ્ઞાતાને જ્ઞાનનાં સાધનોની જરૂર છે, અને આંખ વગેરે સાધનો છે અને તેનાથી જેમ જેવા વગેરેનું કાર્ય કરે છે તેમ મનતા (આત્મા) ને સર્વ વિષયો વિચારવા માટે અંતઃકરણ રૂપ વિચારનું સાધન જોઈએ, પછી જ્ઞાતાને મન કહો અને મનને મતિસાધન કહો તો સંજ્ઞાનો આગ્રહ નથી. પણ સુખાદિને ગ્રહણ કરવા માટે એક સાધન-કરણની તો જ્ઞાતાને જરૂર છેજ. ”

( ન્યા. સૂ. ૨-૧-૧૭, ૧૮ અને તે ઉપર ભાષ્ય )

ઉપરનો વાત્સ્યાયન ભાષ્યનો ઉતારો સૂચવે છે તેમ આપણાં પ્રાચીન દર્શનો અને ચરક પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો સાથેની તથા બ્રહ્મ સૂત્રકાર કહે છે તેમ કારીગર ( તક્ષા ) સાથેની સરખામણીથી ઉપમાન પ્રમાણ- ( analogy ) થી, અશરીર તત્ત્વના વિચારમાં પણ કર્તા, ભોક્તા અથવા જ્ઞાતાને કરણની આવશ્યકતા માનવાના મતના છે, હવે અનેક વિવિધ શક્તિઓવાળું એક કરણ માનવું કે એક એક શક્તિ યુક્ત અનેક માનવાં ?

ક ૨૯ ન્યાય સૂત્રનો એક મન જ માનવાનો મત છે. અને મનની વ્યાખ્યા આપતાં મન માનવાની આવશ્યકતા પણ ન્યાય સૂત્રકારે સૂચવી દીધી છે. “ એક કાળે જ્ઞાનની અનુત્પત્તિ એ મનનું લક્ષણ છે. ” ( ન્યા. સૂ. ૧૧-૧૬ ). ન્યાય સૂત્રકાર જ્ઞાનને આત્માનો ગુણ માને છે અને “ ઇન્દ્રિયો સાથે અર્થોનો સંયોગ થયા પછી મનના સંયોગની જરૂર નહોતી તો એક સાથે સર્વ વિષયોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ, પણ એમ નથી થતું, માટે જેની સંનિધિથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને અસંનિધિથી નથી થતું તેનું નામ મન ” ( ઉપરના સૂત્રનું ભાષ્ય )<sup>૩૬</sup> ચરકે મનનાં નીચે પ્રમાણે બે લક્ષણો આપ્યાં છે:—“ આત્મા,

૩૬ શંકરાચાર્ય અંતઃકરણ માનવાની આવશ્યકતા દર્શાવતાં બ્રહ્મસૂત્રના શબ્દો. ઉતારી ઉપરને મળતી નીચે પ્રમાણે ફર્કલ કરે છે. “ અંતઃકરણ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ, કારણ કે એમ ન માનવાથી આત્મા, ઇન્દ્રિયો અને વિષયોનો સંયોગ હોય ત્યારે હમેશાં જ્ઞાન થવું જોઈએ અથવા ન થવું જોઈએ, પણ એમ અનુભવ નથી થતો માટે જેના અવધાનથી જ્ઞાન થાય અને એથી ઉચ્છટી રિચાતમાં જ્ઞાન ન થાય તેવું મન માનવું જોઈએ. ” બ. સૂ. ૨-૩-૩૨ સૂત્ર ઉપર ભાષ્ય.

ઇન્દ્રિયે, મન અને અર્થોના સન્નિકર્ષથી સુખ અને દુઃખ પ્રવર્તે છે ”

( ચરક શા. ૧-૧૩૬ )

વૈશેષિક અને ન્યાય પશુ સુખદુઃખના અનુભવ માટે આત્માને મનની જરૂર છે એમ માને છે. ૩૯ અ મતલબ કે જેમ આત્મા આંખથી જુઓ છે તેમ મનથી સુખદુઃખ અનુભવે છે તથા જ્ઞાન મેળવે છે. મનનું બીજું લક્ષણ: “ આત્મા, ઇન્દ્રિયો, અને વિષયોના સન્નિકર્ષ થતાં જ્ઞાન થાય કે ન થાય એ મનનું લક્ષણ છે. મનના સાન્નિધ્યથી અને ઉદ્ઘટવાથી જ્ઞાન થાય છે, ” ( ચરક શા. ૧-૧૬-૧૭ )

ક ૩૦ ચરકનું આ લક્ષણ તાત્પર્યમાં ન્યાયનાં ઉપર આપેલાં લક્ષણથી જુદું નથી પણ ચરકના શબ્દો વૈશેષિક સૂત્રમાંથી આવ્યા છે. ૪૦ વળી ચરક મનને આણુ અને એક ( પ્રતિ શરીર એક ) માને છે. ન્યાય વૈશેષિકનો એજ મત છે. ૪૧ ચરકે મનને આણુ અને એક માનવા માટે કારણ નથી આપ્યું પણ ન્યાય વૈશેષિક ‘ એક સાથે અનેક વિષયોનું જ્ઞાન નથી થતું ’ એ કારણ આપે છે. ચરકે સાન્નિધ્ય સાથે મનના વિવૃત્તપણાને ગણ્યું છે તે વિશેષ છે પણ એનું વિશેષ વિવરણ નથી.

ક ૩૧ મનનાં આ લક્ષણો જોતાં મનનો એક અર્થ ધ્યાન-અવધાન ( attention ) જેવો કયો જણાય છે, માત્ર એટલા ખાતર મન જેવા જુદા કરણને માનવાની જરૂર નથી લાગતી પણ ઉપર જોયું તેમ મનને સુખદુઃખનો અનુભવ લેવા માટે સાધન રૂપ ગણ્યું છે. ૪૧ અ વળી મનની પૃથક્ માન્યતા

૩૯ અ ચરકે ઉપરનું લક્ષણ વૈશેષિક સૂત્રમાંથી ઉતાર્યું છે:—

આત્મેન્દ્રિયમનોર્થસન્નિકર્ષાત્સુખદુઃખે

વૈ. સૂ. ૫-૨-૧૫

૪૦ આત્મેન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષે જ્ઞાનસ્ય ભાવોઽભાવશ્ચ મનસો લિહગં ॥

વૈ. સૂ. ૩-૨-૧.

૪૧ પ્રયન્નાયોગપદ્માજ્ઞાનાયોગપદ્માચ્ચૈકમ્

વૈ. સૂ. ૩-૨-૩.

જ્ઞાનાયોગપદ્માદેકં મનઃ ।

ન્યા. સૂ. ૩-૨-૫૭.

યથોકહેતુત્વાચ્છાણ

ન્યા. સૂ. ૩-૨-૬૦

૪૧ અ ચરક સુખદુઃખાદિને સ્પષ્ટ રીતે આત્મ ( માનસ ) પ્રત્યક્ષ કહે છે ( જુઓ વિ. અ. ૮ પ્રત્યક્ષ લક્ષણ )

જુના વખતથી ચાલી આવતી હતી અને મનના ધર્મો માટે પણ ન્યાય વૈશેષિકનો મત સર્વ માન્ય નથી. ઉપનિષદોમાં ન્યાય વૈશેષિકના મતને ટેકો આપતાં કહ્યું છે કે “ખીજે મનવાળો હું હતો માટે ન જોયું, ખીજે મન હતું માટે ન સાંભળ્યું, મનથી આત્મા જુએ છે, મનથી સાંભળે છે.” (ખૂ. ઉ. ૧-૫-૩). પણ એ પછી તરત જ મનનો વિશાળ અર્થ કરીને “કામ, સંકલ્પ, વિચિકિત્સા, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, વૃત્તિ, અવૃત્તિ, હી, ધી (બુદ્ધિ), ભી (ખીક), આ બધું મન જ છે.” (એજન) એમ કહ્યું છે. આ રીતે ન્યાય વૈશેષિક અને ચરક જે ઇચ્છા (કામ) બુદ્ધિ વગેરેને આત્માનાં લિંગ કહે છે તેને ઉપનિષદ મનના ધર્મો કહે છે. મતલબકે ઉપનિષદ કાળથી કામાદિ ધર્મોથી યુક્ત મનને આત્માથી ભિન્ન માનવાનો સંપ્રદાય ચાલતો હશે, વળી આ કામાદિ વૃત્તિઓનું કાંઈકે વર્ગીકરણ કરીને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એવા એક જ અંતઃકરણના ત્રણ ચાર ભેદો પણ ઉપનિષદ કાળથી મનાવા લાગેલા. “ઇદ્રિયોથી ઉપર અયો, તેથી ઉપર મન અને મનથી ઉપર બુદ્ધિ” (કઠ. ૧-૩-૧૦) એ વાક્યમાં મન અને બુદ્ધિ બે કહ્યાં છે, જ્યારે પ્રશ્ન ઉ. ના એક વાક્યમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર ચાર કહ્યાં છે. (પ્રશ્ન. ઉ. ૪-૮)

ક ૩૨ આ રીતે અંતઃકરણને વિવિધ માનવાના સંપ્રદાયને સાંખ્યશાસ્ત્રે સ્થિરરૂપ આપ્યું. સાંખ્યકારિકા કહે છે. “બાહ્ય કરણ દશધા છે.-પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને અંતઃકરણ ત્રિવિધ છે. બુદ્ધિ, અહંકાર, અને મન. આમાં બાહ્ય કરણ વર્તમાન કાલનું જ ગ્રહણ કરે છે અને આજ્ઞાન્તર કરણો-જે ત્રિકાલગ્રાહી છે તેના વિષયરૂપ છે.” (સાં. કા. ૩૩).

આમાં “મનનો ગુણ સંકલ્પ કરવાનો છે, વળી મન બુદ્ધિન્દ્રિય તથા કર્મેન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ કલ્પે છે.” (સાં. કા. ૨૭) એ રીતે મનનું લક્ષણ સાંખ્યે આપ્યું છે.

સાંખ્ય, બુદ્ધિને અધ્યવસાય રૂપ એટલે નિશ્ચય રૂપ માને છે અને તેના સાત્વિક, અને તામસ બે ભેદ માને છે; “ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્ય એ બુદ્ધિનું સાત્વિક રૂપ અને એથી વિપરીત રૂપ એ તામસ” (કા. ૨૩). અને ‘અભિમાન એ જ અહંકાર’ (કા. ૨૪). પ્રત્યક્ષ વિષય ગ્રહણમાં “બુદ્ધિ, અહંકાર, મન અને તે તે ઇદ્રિય એ ચારે મળીને તે તે વિષયોનું ગ્રહણ કરે છે” એમ સાંખ્ય માને છે (કા. ૩૦).

ક ૩૩ યોગસૂત્ર પાંચ વૃત્તિઓવાળું એક ચિત્ત માને છે, (૧) પ્રમાણ (પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ), (૨) વિપર્યય (મિથ્યાજ્ઞાન-અવિદ્યા), (૩) વિકલ્પ, (૪) નિદ્રા અને (૫) સ્મૃતિ એ રીતે ચિત્તની પાંચ વૃત્તિઓ માને

છે ( યો. સૂ. ૧-૫ થી ૧૧ ) અને અવિદ્યા, અરિમતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિ-  
નિવેશ ( મરવાની અનિચ્છા-જીવવાની તૃષ્ણા ) એ પાંચને ઉપર કહેલ ચિત્ત-  
વૃત્તિઓની પ્રવૃત્તિના કારણ રૂપ કહેશે કહે છે. ( યો. સૂ. ૨-૩ ) સુખ  
અને દુઃખને તો યોગશાસ્ત્ર રાગ અને દ્વેષ સાથે જોડાયેલ માને છે ( ૨-૭,૯ ).

ક ૩૪ વેદાંત સાંખ્ય પેઠે ચિત્તના બે કે વધારે ભેદ માને છે. ભગવાન  
શંકરાચાર્યને તો અંતઃકરણનું સ્વરૂપ કેવું મનાય તેનો આગ્રહ નથી. તેઓ  
કહે છે કે “ ઉપાધિરૂપ અંતઃકરણ મન, બુદ્ધિ, વિજ્ઞાન, ચિત્ત એ રીતે અનેક  
નામોથી બોલાય છે. કવચિત્ વૃત્તિ વિભાગ કરીને સંશયાદિ વૃત્તિવાળું મન,  
નિશ્ચયાદિ વૃત્તિવાળી બુદ્ધિ, એમ પણ કહેવાય છે. ” ( બ્ર. સૂ. ૨-૩-૩૨નું  
ભાષ્ય ) આ રીતે બે વિભાગ માટે શંકરે મહાભારતનો આશ્રય લીધો હશે  
( જુઓ મ. શાં. ૧૯૨-૨૦ ) પણ પાછળના વેદાન્તીઓએ મોટે ભાગે નીચે પ્રમાણે  
વ્યવસ્થા સ્વીકારી છે. “ સત્તર અવયવોવાળું સૂક્ષ્મ શરીર, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો,  
પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ વાયુઓ અને બુદ્ધિ તથા મન ” ( વેદાંત સાર ખંડ ૧૩ )

અહીં ‘ સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક અંતઃકરણ વૃત્તિ ’ ને મન અને ‘ નિશ્ચયાત્મક  
વૃત્તિ ’ ને બુદ્ધિ એ રીતે બે જ ભેદ પાડ્યા છે, પણ બીજા વેદાન્તીઓ ચાર ભેદ  
પણ પાડે છે.<sup>૪૨</sup> વેદાંત સારના કર્તા અનુસંધાનાત્મક અંતઃકરણ વૃત્તિ રૂપ  
ચિત્તનો તથા અભિમાનાત્મક અહંકાર વૃત્તિનો મન અને બુદ્ધિમાં સમાવેશ  
કરે છે.<sup>૪૩</sup>

ક ૩૫ હવે ચરક શું કહે છે તે જોઈએ. ચરક ચાર કે ત્રણ નહિ પણ  
બે જ ભેદ ઘણું કરી મહાભારતને અનુસરી, સ્વીકારે છે. મન અને બુદ્ધિ.  
મનનું ન્યાય વૈશેષિકને અનુસરતું ચરકેક્રત લક્ષણ ઉપર આપ્યું છે. પણ તરત જ  
ચરક મનનાં કર્મો તરીકે ચિન્તન, વિચાર, ધ્યાન, સંકલ્પ અને ઉહને ગણાવે  
છે ( ચરક શા. ૧-૧૮ ), વળી મનના કર્મને ચરક ત્રિવિધ ગણે છે “ (૧)  
ઇન્દ્રિયોને દોરવી, (૨) પોતાનો નિગ્રહ અને (૩) ઉહ તથા વિચાર ” “ આથી  
આગળ બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ છે ” ( એજન. ૧૯ ). અહીં ઉહ અને વિચાર બેમાં  
સંકલ્પાદિનો સમાવેશ કર્યો લાગે છે. પછી બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ દર્શાવતાં વિષય  
ગ્રહણની સમગ્ર પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે:—

“ મન સહિત ઇન્દ્રિયથી તે તે ઇન્દ્રિયના વિષયનું ગ્રહણ થાય છે.  
પછી મનથી જ એના ગુણ કે દોષની કલ્પના થાય છે. પછી એ વિષયમાં  
કોઈક ભૂતની નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ થાય છે અને તે બુદ્ધિ વડે માણસ બુદ્ધિ  
પૂર્વક બોલવા કે કર્મ કરવા માંડે છે ” ( એજન ૨૦-૨૧ ).

૪૨ જુઓ સુરેશ્વરાચાર્યના પંચીકરણ વાર્તિકમાંથી વેદાંતસારના વિદ્વ-મનોરંજની  
ટીકામાં ઉતારેલા શ્લોકો ( ખંડ-૧૩ )

૪૩ વેદાંત સાર તથા એની ટીકા ખંડ ૧૩.

બુદ્ધિશબ્દને અન્યત્ર માત્ર જ્ઞાનના અર્થમાં વાપરીને ચરક કહે છે કે “ જે ઇન્દ્રિયના આશ્રયથી જે બુદ્ધિ-જ્ઞાન મળે છે તે, તે ઇન્દ્રિયના (ચક્ષુબુદ્ધિ વગેરે) નામથી ઓળખાય છે અને મનની બુદ્ધિ મનના નામથી.”

(એજન ૩૦)

અહીં ચરકની મતલબ આંખ, કાન વગેરેથી તથા વિચાર કરવાથી જે જ્ઞાન મળે છે તેનો નિર્દેશ કરવાની છે, આ જ્ઞાન વિષય અને અસરના ઘણા ભેદ હોવાથી ઘણા પ્રકારનું હોય છે.

(એજન ૩૧)

ચરક આ અંતઃકરણને અચેતન માને છે. ચરક કહે છે કે “ મન અચેતન ક્રિયાવાળું છે. જ્યારે પુરૂષ એને ચેતન આપનાર છે, માટે મનથી યુક્ત પુરૂષની ક્રિયાઓ કહેવાય છે, અર્થાત્ ચેતન પુરૂષ કર્તા ગણાય છે.”

(એજન ૭૩, ૭૪)

અહીં મનશબ્દ અંતઃકરણના અર્થમાં વાપર્યો છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અંતઃકરણને અચેતન માનવાની પરંપરા સાંખ્યવેદાંતની છે.

### ઇન્દ્રિયો

ક. ૩૬ પુરૂષના અર્થ સાથેના સંયોગમાં બુદ્ધિ અને મનનો સંબંધ ઉપર કહ્યો, ઇન્દ્રિયોનો અર્થ સાથે સંબંધ (ચક્ષુ સાથે રૂપનો વગેરે) જે પ્રત્યક્ષ છે તે જ ચરક માને છે. ન્યાય વૈશેષિક માત્ર પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને જ માને છે.<sup>૪૪</sup> પણ ચરક તો પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો સાંખ્ય વેદાંતને અનુસરી માને છે. છતાં સાંખ્ય પેઠે ઇન્દ્રિયોને આહંકારક નહિ પણ ચરક ભૌતિક માને છે એ ઉપર કહ્યું જ છે. વળી ઇન્દ્રિયો પાંચ ભૌતિક હોવા છતાં “ જે જે ભૂતના ગુણ જે જે ઇન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે તે તે ભૂત તે તે ઇન્દ્રિયમાં અધિકરૂપે છે.” કા. ત. ચક્ષુરૂપનું ગ્રહણ કરે છે તો એમાં તેજ અધિક છે, (ચરક શા. ૧ સ્ત્રો. ૪૨) એમ ચરક માને છે.<sup>૪૫</sup>

ચરકે ઉપરના વચનમાં અધિકશબ્દ વાપર્યો છે એટલે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોમાં ક્રમશઃ આકાશાદિ અધિક છે એવો અર્થ થાય, પણ ન્યાય વૈશેષિક ‘ભૂમસ્તવ’ શબ્દ વાપરે છે. અને ટીકાકારો અર્થ કરે છે, કે પ્રાણેન્દ્રિયનું ઉપાદાન

<sup>૪૪</sup> ન્યાયવૈશેષિક કર્મેન્દ્રિયોનાં કર્મો સરીરથી થાય છે, એમજ માને છે. (ભુજો ન્યાયસૂ. ૧-૧-૧૧ અને ૧૭ તથા તે ઉપર વિમનાથભટ્ટની ટિપ્પણી).

<sup>૪૫</sup> વેદાંત તો કાન વગેરે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અપંગીકૃત આકાશાદિના સાત્ત્વિક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માને છે, વેદાંતસાર ખંડ ૧૩.

કારણ પૃથિવી છે, કારણ કે પૃથિવી ગન્ધવાળી છે અને પૃથિવીનું વિશેષપણ-  
ભૂયસ્ત્વ દ્રાણેન્દ્રિયમાં છે. એ જ રીતે રસનેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય વગેરે માટે  
સમજવું. હવે ન્યાય વૈશેષિક પૃથિવીના પરમાણુઓમાં ગન્ધાદિ ચાર ગુણો  
માને છે, પાણીમાં ત્રણ માને છે તેજમાં બે અને વાયુ તથા આકાશમાં એક  
એક જ. છતાં દ્રાણેન્દ્રિય કેમ ગન્ધનું જ ગ્રહણ કરે છે એનો ખુલાસો પણ  
ભૂયસ્ત્વથી કરે છે, ૪૧ કે પૃથિવી વગેરેમાં એક કરતાં વધારે ગુણો હોવા છતાં  
બધા ગુણો નહિ પણ એક એક મુખ્ય ગુણ જ અભિવ્યક્ત થાય છે, તેમજ  
દ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયો સર્વ ગુણોનું નહિ પણ એક એક ગુણનું જ ગ્રહણ કરે છે.  
વાતસ્યાયન ભાષ્યના શબ્દો ઉપરથી ‘ભૂયસ્ત્વ’ નો અર્થ ઉપર કહ્યો છે તે  
ઉપરાંત દ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયોમાં ગન્ધાદિ સ્વગુણને જ ગ્રહણ કરવાની ખાસ શક્તિ  
છે એવો અર્થ પણ નીકળે છે. ચરકનું તથા ન્યાય વૈશેષિકનું મન્તવ્ય એક  
નથી એ સ્પષ્ટ છે. ન્યાયશાસ્ત્રનો છેલ્લો શક્તિ વિશેષ માનવાનો ખુલાસો  
આધુનિક વિજ્ઞાનને અનુકૂળ છે.

ક ૩૭. જ્ઞાનેન્દ્રિયોને સાંખ્યાદિ દર્શનો પેઠે ચરક પણ ‘અપ્રત્યક્ષ અને  
‘કર્મથી અનુભવ્ય’ માને છે. ૪૭

( જુઓ ચ. શા. ૧-૨૨ અને સૂ. અ. ૧૧-૭ ).

હવે ઇન્દ્રિયો પાંચ જ છે એ મતની સ્થાપના કરતાં ન્યાય સૂત્રે એક જ  
ઇન્દ્રિય છે એ વાદનું ખંડન કર્યું છે. ૪૮ પણ ચરક એક સ્થળે કહે છે કે  
“ત્વચા એક જ ઇન્દ્રિય છે, કારણકે બધી ઇન્દ્રિયોમાં એ વ્યાપક છે, અને  
ક્ષેત્ર: સમવાયી છે.” આ રીતે ઇન્દ્રિયનું એકત્વ કહેવાનું કારણ અસાત્મ્યે-  
ન્દ્રિયાર્થ સંયોગ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયનો જુદો જુદો નથી માન્યો એ છે. ઇન્દ્રિય  
એક હોય તો પાંચે ઇન્દ્રિયો જુદા જુદા અર્થનું કેમ ગ્રહણ કરે છે? એ  
શંકાનું સમાધાન “ભાવ વિશેષ-ભિન્ન ભિન્ન ઇન્દ્રિયોની ગ્રહણશક્તિમાં ફેર-  
છે” એમ કહીને કર્યું છે (ચરક સૂ. ૧૧-૩૮) ચરકની મુખ્ય માન્યતા તો  
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની છે, એ ઉપર જોયું છે.

ઇન્દ્રિયો પ્રત્યક્ષ વિષયનું ગ્રહણ કેવી રીતે કરે છે એ વિષે વિવિધ  
દર્શનોમાં સ્વસ્વમતાનુસાર ઘણી ચર્ચા કરેલી છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની ચર્ચાનું  
એ એક અંગ છે, પણ ચરકમાં એ ચર્ચા ન હોવાથી અહીં જોવાની જરૂર નથી.

૪૬ જુઓ વે. સૂ. ૮-૨-૫, ૬ અને ન્યા.સૂ. ૩-૧-૬૫, ૬૬ તથા કીચનું Indian  
Logic & Atomism p. 80.

૪૭ તર્કભાષા. પા. ૬૭ કીચ-૮૦, સાંખ્ય અને વૈદાંત જ્ઞાનેન્દ્રિયોને સૂક્ષ્મ મને છે  
એ ઉપર આવી ગયું છે.

૪૮ જુઓ ન્યા-સૂ. સ્વગ્વચિત્તરેકાત્ ૩-૧-૫૨, ૫૩,



સુખ, દુઃખ અને તેનું કારણ

ક, ૩૮ આત્માના જ્ઞાતિંગ સંબંધી કેટલોક વિચાર અંતઃકરણના વિચારમાં આવી ગયો, પણ સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ વગેરે જે ખીલાં આત્માનાં હિંગો ગણાવ્યાં છે તેમો વિચાર બાકી છે. ચરકે દાર્શનિક કે પ્રમાણશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી સુખદુઃખાદિનું નિરૂપણ નથી કર્યું પણ વૈદકશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી કર્યું છે. ચરકના નિદાનવાદમાં રોગરૂપ દુઃખનું એક કારણ હીન મિથ્યા અને અતિયોગને આનેલ છે. એટલે ઇન્દ્રિયો સાથે અર્થોનો હીન, મિથ્યા કે અતિ યોગ દુઃખ કારણ થાય છે અને સમ્યગ્ યોગ સુખકારણ થાય છે. (એજન ૧૨૬, ૧૨૭) આ પ્રક્રિયા રોગ શિવાયનાં દુઃખોમાં પણ લાગુ પડે એવી છે પણ દાર્શનિક દૃષ્ટિએ સુખદુઃખની આ મીમાંસા ચરકને અધુરી લાગે છે અને ચરક કહે છે કે “આત્મા, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, અર્થો અને કર્મ (અદૃષ્ટ) એટલાનો સંયોગ હોય ત્યારે સુખદુઃખ થાય છે.” (એજન ૧૩૦) પણ દેખીતી રીતે તો “સ્પર્શનેન્દ્રિય સંસ્પર્શ અને માતૃસ્પર્શ એમ બે જાતનો સ્પર્શ સુખદુઃખરૂપ વેદનાઓનો પ્રવર્તક છે.” (એજન ૧૩૧)

ક, ૩૯ અહીં સ્પર્શનેન્દ્રિય સંસ્પર્શ કહ્યો છે તેથી સ્વર્ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો તેના તેના વિષયો સાથેનો સંયોગ વિવક્ષિત છે. સ્પર્શનેન્દ્રિય એકજ ઇન્દ્રિય છે એવો ચરકનો મત ઉપર નોંધ્યો છે, અહીં પણ સ્પર્શ શબ્દ વાપરી શકાય માટે સ્પર્શનેન્દ્રિય એમ કહેલું છે, ઇન્દ્રિયોનો અર્થ સાથે સંયોગ એક પ્રકારનો સ્પર્શ છે એમ કહેવામાં વાંધો નથી. ગીતાએ પણ ‘માત્ર સ્પર્શ’ શબ્દ વાપર્યો છે અને “માત્રસ્પર્શોને સુખદુઃખ આપનાર” કહ્યા છે.

(ગીતા. અ. ૨ શ્લો. ૧૪)

ચરકે સ્પર્શનેન્દ્રિયસંસ્પર્શ ઉપરાંત માનસસ્પર્શને પણ સુખદુઃખ પ્રવર્તક ગણ્યો છે, મન સાથે મનના અર્થોને ચરકે ગણેલ છે એ ઉપર ભેયું છે અને ઘણીવાર અમુક વિચારથી કે અમુક યાદ આવવાથી સુખદુઃખ થાય છે એ પ્રસિદ્ધ અનુભવ છે.

“સુખદુઃખ રૂપ વેદનાઓનું અધિષ્ઠાન પણ ઇન્દ્રિયો સાથે શરીર અને મન બેય છે” એમ ચરક કહે છે. અને “વાળ, નખના આગલા ભાગો, મળ વગેરે જડ ભાગોમાં વેદના નથી થતી.” એ ઉમેરે છે. (એજન ૧૩૪)

ચરકે રોગના પણ શારીર અને માનસ એમ બે ભેદ પાડે જ છે.

(ચરક સૂ. ૧-૫૪)

ક, ૪૦ અહીં પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે બે સ્પર્શનેન્દ્રિય સ્પર્શ કે માનસ સ્પર્શજ સુખદુઃખનું કારણ હોય તો સુખાભિલાષી આત્મા સુખકારક સ્પર્શને જ સ્વીકારે અને દુઃખકારક સ્પર્શોને ન સ્વીકારે એટલે માણસ કયમ સુખી

જ-નીરોગ જ રહે પણ એવું જોવામાં નથી આવતું ત્યારે શું આત્મા પરતંત્ર છે ? અને તેને અણુગમતા દુઃખકારક સ્પર્શો પરાણે સ્વીકારવા પડે છે ? આજ પ્રશ્ન અગ્નિવેશે મુકયો છે ( ચરક શા. ૧-૪, ૫ ) અને પુનર્વસુ એનો જવાબ આપે છે તેમાં જીવની સ્વતંત્રતા ( free will )નો વિચાર આવી જાય છે. આ પ્રશ્ન હર્શનોએ પણ વિસ્તારથી ચર્ચ્યો છે.

“ આત્મા સ્વતંત્ર હોય તો એ દુઃખકર ભાવોથી કેમ બળપૂર્વક હણાય છે ? ” એ પ્રશ્નના જવાબમાં ચરક પોતાનો સુખદુઃખ કારણવાદ સ્પષ્ટ કરે છે. “ આત્મા સ્વતંત્ર છે અને સ્વતંત્રતાથી તે તે કર્મ કરે છે કે જેનું ફળ તે ભોગવે છે. એજ આત્મા સ્વતંત્ર હોવાથી ચિત્તનું સમાધાન કરે છે અને બધું ( શુભાશુભ ફળ ) છોડી દે છે. ” ( એજન ૭૬ )

ક. ૪૧ કર્તા જે સ્વતંત્ર હોય તો જ પુણ્યાપુણ્યની વ્યવસ્થા સંભવે, જે કર્તા પરતંત્ર હોય તો સારાં કર્મથી પુણ્ય એટલે શુભફળનો અને ખરાબ કર્મથી પાપનો એ લોકતા ન થવો જોઈએ એ સાદી દલીલ સમર્પક છે. અને જેઓ પુણ્યાપુણ્ય વ્યવસ્થા માને છે તેઓને કોઈક જાતની કર્તાની સ્વતંત્રતા માનવી પડે છે.<sup>૪૬</sup> કર્મવાદ સ્વીકારવામાં જ અમુક પ્રકારની પરાધીનતા તો આવી જ જાય છે. એમ તો કુદરતના નિયમો, આનુવંશિક વારસો વગેરે આધુનિકવાદો માનવામાં પણ પરાધીનતા કબુલ કરવી પડે છે, પણ કર્મવાદ માન્યા છતાં જીવ પોતાની ઉન્નતિ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહે છે એવું પ્રાચીન આસ્તિક આચાર્યોએ માન્યું છે. અને ચરકાચાર્ય પણ માને છે.

ક. ૪૨ પરંતુ જે જીવાત્મા સ્વતંત્ર હોય તો પોતાને દુઃખ ભોગવવું પડે એવું કર્મ કેમ કરે ? આનો જવાબ પ્રારબ્ધવશ થઇને એમ કોઈએ નથી આપ્યો ? પણ તૃષ્ણા, કામના, રાગદ્વેષ, કામ, ક્રોધ વગેરે શબ્દોથી ઝાળખાતી સ્વાભાવિક વૃત્તિને દુઃખ ( સુખદુઃખ )નું કારણ માની છે.<sup>૪૭</sup>

૪૬ સાંખ્ય અને મીમાંસા તો ઇશ્વરને માનતાં જ નથી એટલે જીવને કોને આધીન માને ? કુદરત-સ્વભાવને આધીન માણસને રહેવું પડે છે એમ લોકાયતિકોએ માન્યું છે, પણ જેઓએ કર્મવાદ સ્વીકાર્યો છે, તેની અહીં વાત છે. બ્રહ્મસૂત્રકાર “ જીવાત્માએ કરેલા પ્રયત્નની અપેક્ષાએ ઇશ્વર એની પાસે કર્મ કરાવે છે અને પછી કર્મને અનુસરતું ફળ આપે છે ” એમ કહે છે ( જુઓ બ્ર. સૂ. ૨-૩-૪૧, ૪૨ અને તે ઉપર શંકરભાષ્ય ) જીવાત્માના પુરૂષાર્થને ઇશ્વર ફળ આપે છે એટલું તો ન્યાયભાષ્યને પણ સંમત લાગે છે ( ન્યા. સૂ. ૪-૧-૧૯ થી ૨૧ ઉપર ભાષ્ય ).

૫૦ આ ખુલાસો ધણો જૂનો છે. યુ. ઉપનિષદ કહે છે કે કામમય પચાઈ પુરુષ इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्કर्म કુરુતે ચત્કર્મ કુરુતે તદ્મિસંપद्यते । ( યુ. ઉ. ૪-૩-૫ )

ચરક પણ કહે છે કે—“ધ્વિછાદ્વેષાત્મક તૃષ્ણા સુખદુઃખથી પ્રવર્તે છે, વળી તૃષ્ણા ચેતે જ સુખદુઃખનું કારણ કહેવાય છે, આ તૃષ્ણા વેદનાના આશ્રયરૂપે કહેલા ભાવોને ગ્રહણ કરે છે. જો ઉપાદાન ન હોય તો સ્પર્શ ન થાય અને અસ્પૃષ્ઠ માણસ વેદનાઓને ન ભણે.” (ચ. શા. ૧-૧૩૨, ૧૩૩).

ચરકની કહેવાની મતલબ એમ લાગે છે કે મૂળ તૃષ્ણાથી સુખદુઃખના આશ્રય-કારણરૂપ ધન્દ્રિયો અને અર્થોના સંયોગો થાય છે. આ સંયોગથી સુખ અથવા દુઃખ થાય છે અને ફરી સુખથી ધ્વિછારૂપ અને દુઃખથી દ્વેષરૂપ તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે આ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. જો કે મહાભારતમાં ચે તૃષ્ણાની સુખદુઃખના કારણરૂપે માન્યતા મળે છે<sup>૧૧</sup> પણ એ મુખ્યત્વે બૌદ્ધ માન્યતા છે. પ્રાચીનતમ બૌદ્ધ સાહિત્યમાં તન્હા (તૃષ્ણા)-જીવવાની તૃષ્ણાને, સર્વ દુઃખને કારણ ગણ્યું છે.<sup>૧૨</sup> બૌદ્ધ પ્રતીત્ય સમુત્પાદમાં જન્મ,

આ રીતે કર્મના મૂળમાં સંકલ્પ અને સંકલ્પને પ્રેરક કામ-કામના છે એમ ઉર્ધ્વાપદ્ય કહે છે. ગીતા બીજી રીતે એજ વાત કહે છે. અર્જુન પૂછે છે કે:—

अथ केन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुषः ।

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥

અને ભગવાન જવાબ આપે છે કે

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः

( ગી. અ. ૩-૩૬, ૩૭ )

મનુ બૃ. ઉ. ના ઉપદ્રા કથનનો અનુવાદ કરે છે:—

यदयद्वि कुरुते जन्तु स्तद् तदकामस्य चेष्टितम्

૫૧ તૃષ્ણાબદ્ધં જગત્સર્વં ચક્રવર્ત્યરિવર્તતે

बिसतन्तुर्यथैवाय मन्तस्थः सर्वतोविसे

तृष्णातन्तुरनाबन्तस्तथादेहगतः सदा ॥

મ. શાં. ૨૧૯-૪૧, ૪૨.

અન્યત્ર ગીતા પેઠે કામક્રોધને આગળ કરે છે:—

कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति ।

એજન ૧૭૩-૪૬

वृत्त एष इति प्रौढो मृत्युरेष मनोमवः ।

क्रोधो नाम शरीरस्थो देहिनां प्रोष्यते बुधैः ॥

એજન ૧૭૩-૫૧

જરા મરણ્યકી કારણ પરંપરા સુખાત્મે નીચે પ્રમાણે આની છે. “અવિદ્યા  
મંદ્રકાર, વિજ્ઞાન, નામરૂપ, પદાર્થતત્ત્વ, રૂપર્ષ, વેદના, તન્દ્રા (તૃષ્ણા), કામ-  
દાન, ભવ, ભવિષ્ય અને જરા મરણ્ય.”<sup>૫૩</sup>

આ બીજાવાદમાંના રૂપર્ષ, વેદના, તૃષ્ણા અને ઉપાદાન જેવાં શબ્દો  
ચરકે વાપર્યાં છે એ ઉપરથી પણ બીજા અક્ષર ચરકનાં ઉપલ્લાં વચનમાં  
આવવાનું મન થાય છે.

ક. ૪૩ ચરકે ઉપલ્લા વચનમાં માત્ર વર્તમાનકાલિક સુખદુઃખનો વિચાર  
કર્યો હોય એમ લાગે છે. પણ અન્યત્ર ચરક કહે છે કે “દુઃખ અને દુઃખના  
આશ્રયરૂપ શરીર આપનાર પરમ કારણ પડ અ ઉપધા-તૃષ્ણા છે. અને સર્વ  
તૃષ્ણાઓનો ત્યાગ એ સર્વ દુઃખોને દૂર કરનાર થાય છે. જેમ કોશેટો પોતાનું  
મૃત્યુ ઉત્પન્ન કરનાર તંતુઓનું ઉપાદાન કરે છે તેમ સદા દુઃખી એએ  
અજ્ઞાની અર્થોની તૃષ્ણા સેવે છે. જેઓ અર્થોને અગ્નિ જેવા બાણીને તેમાંથી  
નિવૃત્ત થાય છે તેઓને અનારંભથી અને અસંયોગથી દુઃખનો સંયોગ  
પ્રાપ્ત થતો નથી.”  
(ચરક શા. ૧-૯૩ થી ૯૫).

આ વાક્યમાં ચરકની કહેવાની મતલબ એમ છે કે અજ્ઞાની માણસ  
તૃષ્ણાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે, પ્રવૃત્તિથી ધર્માધર્મ મેળવે છે, ધર્માધર્મથી શરીર  
(ફરી ફરી જન્મ) પામે છે, અને પરિણામે દુઃખ પામે છે. વળી આ વાક્યમાંથી  
એવો અર્થ ફલિત થાય છે કે પ્રવૃત્તિના મૂળરૂપ તૃષ્ણા અજ્ઞાનીમાં જ હોય  
છે. એટલે કે સર્વ દુઃખનું અંતિમ મૂળ અજ્ઞાન છે. પ્રતીત્ય સમુત્પાદ વાદમાં  
પણ અવિદ્યાને સર્વનું મૂળ ગણેલ છે. આ અજ્ઞાન કે અવિદ્યા એટલે શું ?  
ઉપનિષદોમાં જેમ કેટલેક સ્થળે કામને સંસારનું મૂળ કહેલ છે અને “જેની  
સર્વ કામનાઓ છુટી ગઈ તે મુક્ત થાય છે એમ કહ્યું છે.”<sup>૫૪</sup> તેમ અન્યત્ર

અને ધર્મપદ:—“જેમ મૂળ સાળાં અને દ્રઢ રણાં હોય તો કાપેલું ઝાડ ફરી ફરી  
ઉગે છે તેમ તૃષ્ણાની સૂક્ષ્મ વાસનાનો નાશ ન થયો હોય તો આ દુઃખ ફરી ફરી થાય છે.”  
(૩૩૮) ગુ. ભાષાંતર પા. ૧૦૭

૫૩ જુઓ Indian Philosophy Vol. I. p. 411 note 3.

Oldenberg 1882 p. 225, 226.

૫૩ અ ઉપધાનો અર્થ વૈશેષિક સૂત્રકારે ‘ભાવદોષ’ ક્યો છે (વૈ. સ. ૧-૨-૪)  
ચરકમાં એજ અર્થ હોવો જોઈએ, પણ ટીકાકારે તૃષ્ણા અર્થ ક્યો છે.

૫૪ યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા યે ત્ય દ્વિશ્રિતાઃ

અથ મત્યૌઽમૃતો ભવતિ અત્ર બ્રહ્મ સમશ્રુતે ॥

“પરમ પુરુષને બાણીને મુકત થાય છે.” (ક્રક ૨-૬-૮), “જે પરમબ્રહ્મને બાણે છે તે પ્રજા જ થાય છે” (મુંડક ૩-૨-૬), “જેણી તેને બાણે છે તે અમૃત થાય છે અને બીજાઓ દુઃખ પામે છે” (ખૂ. ઉ. ૪-૪-૧૪), “અન્યતઃમથી વીંટાયેલા અનન્દ નામના લોકમાં મુખ્યા પછી અવિદ્યાનો અને અભુધા બાય છે” (એજન ૧૦) વગેરે અનેક વચનોમાં પ્રજ્ઞાજ્ઞાનથી મુક્તિ અને પ્રજ્ઞાના અજ્ઞાનથી દુઃખ એવો વાદ મળે છે. આ રીતે ખરે જોતાં સકામ પ્રાણુસ દુઃખી અને અકામ નિષ્કામ, આત્મકામ એ મુક્ત<sup>૧૫</sup> એ એક વાદ અને આત્માના જ્ઞાન વગરનો એ દુઃખી અને આત્મજ્ઞાની એ મુક્ત એ બીજો વાદ એ પ્રમાણે બે લિન્ન લિન્ન વાદો ઉપનિષદોમાં મળે છે, સામાન્ય રીતે પણ જગતમાં અજ્ઞાન અને તૃષ્ણા બેય દુઃખનાં કારણ હોવાય છે. પરંતુ ઉપનિષદમાં “જે આ હું છું એમ આત્માને બાણે તો કઈ ઇચ્છાથી, કઈ કામના મઠ્ટે શરીર પછવાડે દુઃખી થાય” (ખૂ. ઉ. ૪-૪-૧૨) “તે પરાવર આત્મા હોવાતાં હૃદયની અન્થિ કપાઈ બાય છે” (મુંડક ૨-૨-૮) વગેરે વચનોની અસરથી અથવા ગમે તે કારણથી જ્ઞાનનું મહત્ત્વ પ્રાચીનોના મનમાં વધારે વસી જતાં અજ્ઞાન-અવિદ્યા એ કામનાનું પણ કારણ એટલે દુઃખનું પરમ કારણ એવો મત દર્શનિકોમાં પ્રચલિત થયો. બૌદ્ધોએ અવિદ્યાને મૂળ કારણ માનેલ છે અને અસ્તિક હિન્દુ દર્શનો પણ અવિદ્યાને જ સંસારનું મૂળ કારણ માને છે. પણ અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાનનો સર્વ દર્શનોમાં એક અર્થ નથી.

પ્રાચીનતમ બૌદ્ધ સાહિત્યમાં અવિદ્યાનો અર્થ ચાર આર્થ સંત્યોનું અજ્ઞાન એવો જ ભાવમાં આવે છે. ચાર આર્થ સંત્યો ન બાણવાથી પ્રાણુસ જન્મ મરણના ફેરામાં પડે છે અને બદલ્યા પછી મુનર્જન્મ થામતો નથી<sup>૧૬</sup> પણ આ દર્શનમાં જગતનું મૂળ કારણ અવિદ્યા છે, વસ્તુતઃ સર્વ શ્યં જ છે પણ અવિદ્યાથી નામરૂપ, વિજ્ઞાન વગેરે રૂપે બાસે છે એવો પણ ખાછેળના બૌદ્ધોએ અવિદ્યાનો અર્થ કર્યો છે.<sup>૧૭</sup>

સાંખ્ય “જ્ઞાનથી અપવર્ગ અને અજ્ઞાનથી બન્ધ માને છે.”<sup>૧૮</sup> આ જ્ઞાન

૧૫. અથાકામચમનો એ અર્કાએ નિષ્કામ આત્મકામી ન સત્ય પ્રાપ્ત ઉત્ક્રામન્તિ વ્રક્ષેવ સન્નિહાચેતિ

(ખૂ. ઉ. ૪-૪-૬)

૧૬. ભુઓ સમ્માદિત્થી સુતન્ત (અભિદમ નિકાય), તથા મહાપક્કા ૬, ૨૯ Oldenberg 1882 p. 240

૧૭. ભુઓ પ્રણાપારમિતા એજન પૃ. ૨૩૪

૧૮. સં. ૬. ૪૪

એટલે સાંખ્યોક્ત પચ્ચીસ તત્ત્વોનું જ્ઞાન=હું-૬૫૮. પુરુષ, પ્રકૃતિ અને તેના વિકારોથી બુદ્ધો છું એવું જ્ઞાન એમ અર્થ છે. ૫૯

યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણ (યથાર્થજ્ઞાન) સાથે વિપર્યય (મિથ્યાજ્ઞાન) ને એક ચિત્તવૃત્તિ ગણે છે. એ વિપર્યય એટલે મિથ્યાજ્ઞાન કે અવિદ્યા અસ્મિતાદિ, કલેશોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. અને અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિ-નિવેશ એ પાંચકલેશોથી કર્માશય (ધર્મ અને અધર્મ) બંધાય છે અને કર્મા-શયના ફળરૂપ જન્મ આયુષ્ય અને ભોગ વગેરે આવે છે. સુખદુઃખ તો રાગ અને દ્વેષ સાથે જોડાયેલ છે. (બુદ્ધો યો. સૂ. ૨-૩ થી ૧૩) અને કલેશ, કર્મ અને વિપાકના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કારો અથવા વાસનાઓથી આ ચિત્ત અનાદિકાળથી બંધાયેલું છે અને સંસ્કારોથી વૃત્તિઓ અને વૃત્તિ-ઓથી પાછા સંસ્કારો એ રીતે સંસારચક્ર ચાલ્યા કરે છે.

(યો. સૂ. ૧-૨ નાં ભાષ્ય)

અવિદ્યાની વ્યાખ્યા યોગસૂત્રે “અનિત્ય, અપવિત્ર, દુઃખ અને અનાત્મામાં નિત્ય, પવિત્ર સુખ અને આત્માની ખ્યાતિ-બુદ્ધિ એવું નામ અવિદ્યા” એ રીતે આપી છે. (૨-૫)

વેદાંતમાં શંકરાચાર્ય આત્મા અને અનાત્માના ઇતરેતરાધ્યાસને અવિદ્યા કહે છે અને અધ્યાસનું લક્ષણ અતર્હિમસ્તદ્બુદ્ધિઃ જે જે વસ્તુ ન હોય તેમાં તે બુદ્ધિ દા. ત. રૂપું ન હોય તેમાં-છીપમાં રૂપાંની બુદ્ધિ. ઉપર યોગસૂત્રે વિપર્યયનું જે લક્ષણ આપ્યું છે તેનાથી તાત્પર્યમાં આ બુદ્ધિ નથી પણ શંકરાચાર્ય પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણપ્રવૃત્તિને પણ અવિદ્યાવાળી ગણે છે: વિદ્યાનું લક્ષણ “આત્મા અને અનાત્માના વિવેકથી વસ્તુસ્વરૂપનો નિશ્ચય” એ રીતે આપે છે. અને વસ્તુસ્વરૂપનો નિશ્ચય એટલે આત્મૈકત્વનું જ્ઞાન. (બુદ્ધો પ્ર. સૂ. ઉપરનું અધ્યાસભાષ્ય).

પાછળથી વેદાન્તીઓએ મૂલાવિદ્યા અને કાર્યરૂપ અવિદ્યા એમ બે જાતની અવિદ્યા ગણેલ છે. (બુદ્ધો અધ્યાસભાષ્ય ઉપર રત્નપ્રભાટીકા). શંકરાચાર્યે પોતે પણ અન્યત્ર અવિદ્યાને સર્વ સંસારના મૂળ કારણરૂપ બીજશક્તિ કહી છે. ૬૦

૫૯ સાં. કા. ૬૪, ૬૭

૬૦ અવિષયાત્મિકાદિ બીજશક્તિરવ્યક્તશબ્દનિર્દેશ્યા પરમેશ્વરાશ્રયા માત્રાશક્તી મહાસુતિર્યસ્યાં સ્વરુપપ્રતિબોધરહિતા શેરતે સંસારિણો જીવાઃ ॥

હવે ન્યાય વૈશેષિક જોઈએ. વૈશેષિક સૂત્ર પોતે ગણાવેલા ૬૦૪, સુષુ વગેરે પદાર્થોના તત્ત્વજ્ઞાનથી શ્રેયસૂ થાય છે એમ કહે છે (વે. સૂ. ૧-૧-૪) અને ઇન્દ્રિયોના દોષથી તથા સંસ્કારોના દોષથી જે હુષ્ટ-ખોટું જ્ઞાન થાય તેને અવિદ્યા કહે છે અને અહુષ્ટ સાચા જ્ઞાનને વિદ્યા કહે છે (વે. સૂ. ૬-૨-૧૦ થી ૧૨). વિદ્યા અને અવિદ્યાની આ સાદી વ્યાખ્યા જોતાં વૈશેષિક સૂત્રને ન્યાયસૂત્ર તથા યોગસૂત્ર કરતાં પ્રાચીન માનવાનું મન થાય છે. બ્રહ્મ-સૂત્રમાં પોતામાં તો અવિદ્યાનું લક્ષણ જ નથી.

ન્યાયસૂત્ર પોતે કહેલા પ્રમેયાદિ પદાર્થોના જ્ઞાનથી નિઃશ્રેયસ મળે છે એમ માને છે (૧-૧-૧) પણ “ હુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યાજ્ઞાનનો એક પછી એક નાશ થતાં મોક્ષ મળે છે ” એમ કહે છે. (૧-૧-૨) આ મિથ્યાજ્ઞાન એજ અવિદ્યા. ન્યાયસૂત્રના લાખ્યકાર “ આત્મા નથી એવું જ્ઞાન અનાત્મામાં આત્મજ્ઞાન, અનિત્યમાં નિત્યજ્ઞાન, કર્મ નથી, કર્મફળ નથી એવું જ્ઞાન વગેરે જ્ઞાનને મિથ્યાજ્ઞાન કહે છે. ” આ મિથ્યાજ્ઞાનથી અનુકૂળમાં રાગ અને પ્રતિકૂળમાં દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. એમાંથી અસૂચા વગેરે દોષો થાય છે એ દોષોથી આરાં ખરાબ કામોમાં પ્રવૃત્તિથી થયેલા કર્માધર્મથી જન્મ થાય છે અને જન્મ હોય ત્યાં હુઃખ હોય છે. આ રીતે ન્યાયસૂત્રકાર હુઃખની કારણ પરંપરા કહે છે.

ક. ૪૫ દાર્શનિકો પેઠે ચરકે સંકલના નથી કરી પણ ઉપર બધાં દર્શનોના મતોનો જે સાર આપ્યો છે તે સાથે સરખાવતાં ચરકનો આશય, ઉપનિષદો, પ્રાચીન બૌદ્ધમત અને ન્યાય વૈશેષિકને વધારે મળતો છે. ચરકે રાગદ્વેષાત્મક તૃષ્ણા અજ્ઞાનીને થાય છે એમ પણ કહ્યું છે. જોકે ચરક અજ્ઞાનથી શું કહેતા માગે છે એ સ્પષ્ટ નથી પણ “ સુખહુઃખ, કર્મ, કર્મફળ જીવન, મરણ વગેરે બધું સંયોગ પુરૂષમાં છે ” ( ચરક શા. ૧-૩૫ ) અને “ એ સંયોગ રજ અને તમથી યુક્તમાં અનન્તકાળ સુધી રહે છે, અને રજ અને તમ સત્ત્વ વૃદ્ધિથી દૂર થતાં એ યોગ પણ દૂર થાય છે ” એમ ચરકે કહ્યું છે.

( એજન. ૩૩ )

### યોગ અને મોક્ષ

ક. ૪૬ અન્યત્ર ચરકે કહ્યું છે કે “ આત્મા, ઇન્દ્રિય, મન અને અર્થોના ચન્નિકર્ષથી સુખહુઃખ થાય છે. પણ મન આત્મામાં સ્થિર રહે અને

વિષયોને ગ્રહણ કરવાનો આરંભ ન કરે તો મુખદુઃખ નિવૃત્ત થાય છે, અને સશરીરને વશીભણ આવે છે, યોગ બ્રહ્માનારાઓ અને યોગ કહે છે.”<sup>૧૧</sup>  
(એબન ૧૩૬, ૧૩૭)

આ વચનોનો વિચાર કરતાં રજ અને તમ બેને ચરક માનસદોષ કહે છે તેનેજ અજ્ઞાન માન્ય હોય અથવા રજમાં તૃષ્ણાનો અને તમમાં અજ્ઞાનનો સમાવેશ કયો હોય એમ લાગે છે પણ સંસારના મૂળ કારણ તરીકે તો ચરકે રજ અને તમને ગણેલ છે, મોક્ષ પણ રજ અને તમના અભાવથી માન્યો છે. “રજ અને તમના અભાવથી બળવાન કર્મનો ક્ષય થતાં કર્મ સંયોગો સાથે જે વિયોગ થાય તેજ અપુનર્ભવ કે મોક્ષ.”<sup>૧૨</sup> (એબન ૧૪૦)

પણ ચરકે અન્યત્ર સંયોગપુરૂષ એટલે રાશિપુરૂષને મોહ, ઇચ્છા, અને દ્રેષથી થતાં કર્મબંધન કહ્યો છે (ચરક શા. ૧-૫૧)

આ રીતે રાગ, દ્રેષ અને મોહને ન્યાયસૂત્રકારે પણ દોષ રાશિરૂપે એક સાથે ગણ્યાં છે (૪-૧-૩) તેમાં મોહ એટલે જ મિથ્યાજ્ઞાન (અલબત્ત, પ્રમાદ વગેરેનો મોહમાંજ વાત્સ્યયને સમાવેશ કયો છે). ચરક પણ અન્યત્ર સત્ત્વ એટલે અંતઃકરણને શુદ્ધ, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ બળતનું ગણે છે અને રાજસનેરોષાંશવાળું અને તામસને મોહાંશવાળું કહે છે. (બુઓ ચરક શા. ૪-૩૭) રોષમાં રાગદ્રેષનો સમાવેશ કરીએ તો મોહનો મિથ્યાજ્ઞાન કે અજ્ઞાન અર્થ તો સર્વમાન્યજ છે.

ક. ૪૭ યોગ અને મોક્ષનું વિશેષ સ્વરૂપ દર્શાવતાં ચરક કહે છે કે “યોગ અને મોક્ષમાં સર્વ વેદનાઓની પ્રવૃત્તિ નથી. મોક્ષમાં તો વેદનાની નિઃશેષ નિવૃત્તિ થાય છે અને યોગ મોક્ષનો પ્રવર્તક છે.” (ચરક શા. ૧-૧૩૫)

યોગથી રજ અને તમ દૂર થાય એમ ચરકનો આશય જણાય છે. અને “સ્વતંત્ર આત્મા પ્રયત્નથી ચિત્તના સમાધાનરૂપ યોગ કરી શકે છે”

૬૧ આ મત વૈશેષિક સૂત્રમાંથી સૂત્રનાજ શબ્દો લઇને ઉતાર્યો છે:—

તદનારમ્મે આત્મસ્થે મનસિ સ્થિરે શરીરસ્ય દુઃસ્વામાયઃ સ યોગઃ ।

વે. સ્. ૫-૨-૧૬

૬૨ આ પણ વૈશેષિક સૂત્રમાંથી ઉતારો છે:—

તદમાવે સંયોગામાવોઽપ્રાદુર્ભાવશ્ચ મોક્ષઃ ।

વે. સ્. ૫-૨-૧૮

મહાભારતે પણ નીચેના વચનમાં રજ અને તમ બેનેજ ગણ્યાં છે:—

તથા રજસ્તમઃ કર્માણ્યુત્સૃજ્ય પ્રાપ્નુયાચ્છુભમ્ ।

મ. શાં. ૨૧૭-૧૬



(એજન ૯૬) એવા ચરકનો મત છે. યોગની વિશેષ પ્રક્રિયા ચરકમાં નથી, હોવાનો સંભવ પણ નથી, માત્ર એક સ્થળે “ ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી વાળી લઈને તથા અંધળ મનને વાળી લઈને ( ચરકે સંક્ષિપ્ત શબ્દ વાપર્યો છે ) ચેતાના જ્ઞાનમાં સ્થિર આત્મજ્ઞાની અધ્યાત્મમાં પ્રવેશીને સર્વ ભાવોની પરીક્ષા કરે છે ” એવું વ્યક્ત છે. ઉપનિષદોમાં તથા મહાભારતમાં જે યોગની પ્રક્રિયા કહી છે તેનો જ આ પ્રકાર છે. ( જુઓ કઠ. ઉ. ૧-૩-૧૩ વગેરે ) ગીતાનાં સ્થિત પ્રજ્ઞનાં લક્ષણોમાં પણ આ ભાવ આવે છે.

ક. ૪૮ ચરકે યોગની સિદ્ધિઓ “ પરકાયા પ્રવેશ, પરચિત્તજ્ઞાન, અતીન્દ્રિય શ્રવણ, અતીન્દ્રિય સ્મરણ ’ વગેરે ગણાવી છે. ચરક કહે છે કે આ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય શુદ્ધ સત્ત્વની સમાધિથી પ્રાપ્ત થાય છે. ( ચરક શા. ૧. શ્લો. ૧૩૮, ૧૩૯ ).

સાંખ્યકારિકા (૫૧) માં પણ આઠ સિદ્ધિઓ ગણાવી છે પણ આ એકી જુદી છે, યોગસૂત્રમાં પરશરીરાવેશ, અતીન્દ્રિય શ્રવણ વગેરે જે સિદ્ધિઓ ( પાઠ ૩ )માં કહી છે તેને આ મળતી છે. પણ આ સિદ્ધિઓની માન્યતા જૂના કાળથી ચાલતી આવતી હશે. મહાભારત પુરાણમાં એના ઉલ્લેખો મળે છે.<sup>૧૩</sup> અને ચરકે યોગસૂત્રમાંથી ઉતારો કર્યો હોય એવું દેખાતું નથી.

ક. ૪૯ વળી ચરકે અન્યત્ર પાપનું મૂળ પ્રવૃત્તિ છે, અને નિવૃત્તિ એજ મોક્ષ પ્રદા કે અક્ષર છે<sup>૧૪</sup> એમ કહીને સુસુક્ષ્મ આચરવાના નિવૃત્તિના - સંન્યાસના ધર્મો વર્ણવ્યા છે. ( એજન ૧૩ )

પણ ચરકનું આ વર્ણન કાંઈક પાછળનું લાગે છે. શારીરસ્થાનના પહેલા અધ્યાયમાં તો ગીતામાં જ્ઞાનનાં લક્ષણો ( અ. ૧૩માં ) આપ્યાં છે તેવાં કાંઈક નીચે પ્રમાણે મોક્ષ સાધનો કહ્યાં છે. “ સત્પુરૂષોની ઉપાસના, અસત્પુરૂષોનો ત્યાગ, વ્રત, ચર્ચા, ઉપવાસ, જુદા જુદા નિયમો, ધર્મશાસ્ત્રોનું ધારણ, વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનમાં રતિ, વિષયોમાં અપ્રીતિ, મોક્ષમાં પ્રયત્ન, પરમધૃતિ, નવાં કર્મોનો અસમારંભ, કરેલાંનો ( પ્રારબ્ધ ભોગ )થી ક્ષય, નેષકર્મ, અનહંકાર, સંયોગમાં ભય, દર્શન, મન અને બુદ્ધિનું સમાધાન, અર્થોની તત્ત્વ પરીક્ષા. આ બધું તત્ત્વસ્મૃતિના ઉપસ્થાનથી થાય છે ” ( ચરક શા. ૧-૧૪૧ થી ૧૪૪ ).

ચરક તત્ત્વસ્મૃતિના બદલે યોગનો તથા મોક્ષનો માર્ગ કહે છે. (એજન ૧૪૮, ૧૪૯) અને “ તત્ત્વસ્મૃતિ સત્પુરૂષોની સેવા વગેરેથી પ્રાપ્ત થાય છે

૧૩ જુઓ મ. શા. અ. ૩૩૩ શુકનું જનક પાસે જવું.

૧૪ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એવા બે ભેદો તથા નિવૃત્તિ એજ પરમ યતિ એમ મહાભારત પણ ક્વચિત્ કહે છે.

જુઓ મ. શા. ૨૧૬-૩ થી ૧

અને સ્મૃતિથી ભાવિનો સ્વભાવ જાણનાર દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે.” (એજન ૧૪૫).

ક. ૫૦ સ્મૃતિના વિચારને અંગે ચરકને સ્મૃતિનાં કારણો એટલે યાદ આવવાનાં નિમિત્તો કહેવાનું સૂચી આવે છે અને ચરક સ્મૃતિનાં આઠ કારણો ગણાવે છે. (૧) કારણ જોઈને કાર્ય યાદ આવવું (૨) આકાર જોઈને તે આકારની બીજી વસ્તુ યાદ આવવી, (૩) સાદર્યથી યાદ આવવું (૪) જાહુ અસાદર્ય જોઈને યાદ આવવું (૫) મનને યાદ કરવામાં રોકવાથી યાદ આવવું (૬) અભ્યાસથી યાદ આવવું (૭) તત્ત્વજ્ઞાનના યોગથી યાદ આવવું (૮) અને ફરીથી સાંભળવાથી યાદ આવવું (ચરક શા. ૬-૧૪૬, ૧૪૭).

ન્યાય સૂત્રકારે સ્મૃતિનાં નિમિત્તો ગણાવ્યાં છે (ઉ. ર. ૪૨) તેમાં ચરોક્ત કેટલાંક આવી જાય છે. ન્યાયભાષ્યકાર “આટલાં જ કારણો છે એમ નથી પણ આ તો નિદર્શન છે” એમ કહે છે. ચરકે ન્યાયસૂત્રમાંથી ઉતારો કર્યો હોય એવું નથી લાગતું.

ક. ૫૧ ઉપર ઉતારેલાં વચનોમાં ચરક તત્ત્વસ્મૃતિને મોક્ષનું કારણ કહે છે, પણ પછી તરત જ સત્ય જ્ઞાન (બુદ્ધિ) ઉપર મોક્ષનો ભાર નાખે છે.

ચરક કહે છે—“બધું કારણવાળું દુઃખરૂપ છે અને પોતારૂપ નથી, અનિત્ય છે તથા પોતે કરેલું નથી છતાં એમાં સ્વતા—પોતાપણની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ બ્યાંસુધી આ હું નથી અને આ મારું નથી એવી સત્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાંસુધી સ્વતા રહે છે.”<sup>૧૫</sup> પણ જ્ઞ-આત્મા ‘આ હું’ અને આ મારું નથી એમ જાણીને સર્વને છોડી દે છે” (એજન ૧૫૦, ૧૫૧). “એ ચરમ સંન્યાસમાં મૂળ સાથે સર્વ વેદનાઓ અને સંજ્ઞા, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન બધું નિવૃત્ત થાય છે” (એજન ૧૫૨).

“પછી પ્રજ્ઞભૂત ભૂતાત્મા દેખાતો નથી; સર્વ ભાવોમાંથી નીકળી ગયેલો હોવાથી એનું કાંઈ ચિહ્ન મળતું નથી. પ્રજ્ઞાવેતાઓની આ ગતિ છે અજ્ઞાની તેને જાણવા યોગ્ય નથી” (એજન ૧૫૩, ૧૫૪).

ક—૫૨ છેવટ ભૂતાત્માને પ્રજ્ઞ ભૂત કહે છે તથા મુક્તિનું જે વર્ણન કરે છે તે ઉપરથી ચરક ઉપનિષદો પેઠે આત્મપ્રજ્ઞૈક્ય માને છે એમ નિઃસંશય જણાય છે. ચરક ભેદનું કારણ રજ અને તમથી થયેલો મન, ઇન્દ્રિય શરીર વગે-

૧૫ આ સત્ય બુદ્ધિનું અન્યત્ર લક્ષણ આપે છે કે “જેનાથી અહંકારને ન પાત્રે, સુખદુઃખનાં કારણને ન સેવે, ક્યાંય આલંબન ન શોધે અને જેનાથી નિત્ય, અજર, જ્ઞાન્ત, અવ્યય પ્રજ્ઞને પ્રાપ્ત કરે તે વિદ્યા, સિદ્ધિ, મેધા, પ્રજ્ઞા કે જ્ઞાન કહેવાય છે,” ચરક શા. ૫. ૧૬, ૨૦.

રેનો સંયોગ છે, એમ માને છે. આ સંયોગ અરણ્ય પછી જ નહિ પણ જ્ઞાનીને જીવતાં જ છુટી જાય છે. “લોકમાં વિસ્તરેલા આત્માને અને આત્મામાં વિસ્તરેલા લોકને જોનાર પરાવર દૃષ્ટાંતી જ્ઞાન મૂળક શાન્તિ નાશ નથી પામતી” ૧૧ “સર્વ અવસ્થાઓમાં સર્વ ભાવોને જોતા શુદ્ધ બ્રહ્મ જૂતને સંયોગ ઘટતો નથી.” (એજન ૨૧, ૨૨)

આ શાન્તિ જ વિપાપ, વિરજ, અક્ષર, અમૃત બ્રહ્મ કે નિર્વાણ કહેવાય છે. આ વિજ્ઞાનને બાણીને જેના સંશયો છુટી ગયા છે અને જેનાં મોહ, રજ તથા સ્પૃહા નીકળી ગયાં છે તે મુનીઓ પ્રશમને પામ્યા છે.” (એજન ૨૪, ૨૫)

પાંચમા અધ્યાયના આ શ્લોકોમાં કરેલું મુક્ત દશાનું વર્ણન વેદાંતને દેખીતી રીતે એટલું મળતું છે કે સમાનાર્થ વેદાંત વચનોનો ઉલ્લેખ અનાવશ્યક લાગે છે.

**રોગ વગેરે દુઃખનું કારણ પ્રજ્ઞાપરાધ**

ક-૫૩ આ પ્રમાણે દુઃખ અને દુઃખના આશ્રય રૂપ શરીરાદિનો સંયોગ છુટી જાય એનું નામ મોક્ષ અને મોક્ષ યોગથી તથા રજ અને તમ દૂર થવાથી મળે છે એમ ચરકનો મત છે એ જોયું, પણ શરીરાદિનો સંયોગ હોય ત્યારે એટલે વર્તમાન સ્થિતિમાં પણ દુઃખમાંથી છુટી જવાય એવો ઉપાય શું? રોગ રૂપ દુઃખ માટે ચિકિત્સા વિસ્તારથી વર્ણવવી એ ચરકનું કામ છે, પણ રોગ કે બીજું દુઃખ ન થાય એમ કરવું એ જ ઈષ્ટ છે. એ માટે દુઃખ થવાના કારણોમાં ઉડા ઉતરવું જોઈએ. ચરક દુઃખનું પરમ કારણ ઉપધા—તૃષ્ણાને ગણાવ્યા પછી વર્તમાન દુઃખના કારણો નીચે પ્રમાણે કહે છે :—

“બુદ્ધિ, ધૃતિ અને સ્મૃતિનો ભ્રંશ, કાલ અને કર્મની સંપ્રાપ્તિ, અને અસાત્ત્યેન્દ્રિયાર્થ સંયોગ એ ત્રણ દુઃખનાં કારણો બાણુવા.” (ચરક શા. ૧-૯૬)

આમાંથી કાલ સંપ્રાપ્તિ એટલે જુદી જુદી ઋતુમાં, દિવસના જુદા જુદા ભાગમાં જુદા જુદા દોષનો પ્રકોપ થઈને રોગ થવો તે, અથવા શરદમાં ટાઢીઓ તાવ આવે, ઉનાળામાં કેલેરા ફાટી નીકળે વગેરે (જુઓ એજન શ્લો. ૧૦૮ થી ૧૧૨). પૌર્વદેહિક કર્મ એટલે કે દેવથી રોગ થાય એ કર્મ

૬૬ ચરકનો આ શ્લોક મ. શા. (અ. ૩૩૭ શ્લો. ૫૧) માં મળે છે :—

લોકે વિતતમાત્માનં લોકાંશ્વાત્મનિ પश्यतઃ ।

પરાવરદશઃ શક્તિર્જ્ઞાનમૂલન નસ્યતિ ॥

ચરકમાં બીજી પંક્તિ આંતિ છે તેનું મહાભારતમાં શકિત છે તે બદ્ધ પાંડુ લાગે છે.

સંપ્રાપ્તિ અને ઇન્દ્રિયોના સ્વસ્થ વિષયો સાથેનો અતિ યોગ, હીન યોગ અને મિથ્યા યોગ એનું નામ અસાત્ત્વેન્દ્રિયાથં સંયોગ ઠા-ત. અતિ તેજસ્વી રૂપ બેવાથી આંખને નુકસાન થાય, વગેરે ( જુઓ એજન ૨૬૦. ૧૧૬ થી ૧૨૭ ). કાલ અને કર્મની સંપ્રાપ્તિ તથા અસાત્ત્વેન્દ્રિયાથં સંયોગ રોગ કારણ છે ખરાં પણ એનો વિશેષ વિચાર અહીં પ્રસ્તુત નથી. અહીં બુદ્ધિ ભંશ, ધૃતિ ભંશ અને સ્મૃતિ ભંશ જેને પ્રજ્ઞાપરાધ પણ કહે છે તેનો જ વિચાર કર્તવ્ય છે.

ક-૫૪ ચરકે બુદ્ધિ ભંશનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે.

“ નિત્ય અને અનિત્યમાં તથા હિત અને અહિતમાં જે વિશય અભિનિવેશ-ખોટો નિશ્ચય તેનું નામ બુદ્ધિભંશ; કારણ કે બુદ્ધિ સરખું જુઓ છે. ” ( ચરક શા. ૧-૬૭ ). ૧૭ ‘ નિત્યમાં અને અનિત્યમાં ખોટો નિશ્ચય ’ એટલે નિત્યમાં અનિત્ય બુદ્ધિ અને અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ. ઉપર બેંચું તેમ નિત્યમાં અનિત્ય, શુચિમાં અશુચિ વગેરે બુદ્ધિને જ યોગ સૂત્રે અવિદ્યા કહી છે. નિત્યાનિત્ય સાથે આત્માનાત્મનો સમાવેશ કરવો બેધએ. શંકરાચાર્ય સાધન ચતુષ્ટયમાં નિત્યાનિત્ય વિવેકને ગણે છે. આ નિત્યા-નિત્યનો અવિવેક એ અજ્ઞાન અથવા મિથ્યા જ્ઞાન જ છે અને તે સંસારમાં દુઃખપ્રદ થવા ઉપરાંત પરમ કલ્યાણનું પ્રતિબંધક છે. હિતાહિતનું મિથ્યા જ્ઞાન રોગ કારણ થાય છે એ તો સ્પષ્ટ જ છે. ચરક વેદ હોવાથી તેણે નિત્યા-નિત્ય સાથે હિતાહિતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ક-૫૫ ધૃતિ ભંશનું લક્ષણ ચરકે નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે. “ વિષય તરફ ઢળેણું ચિત્ત ધૃતિ ભંશને લીધે અહિત વિષયમાંથી વાળી શકાતું નથી, ધૃતિનું સ્વરૂપ નિયમ રૂપ છે. ” ( એજન ૬૮ ). ૧૮

પચાપચયમાં ધૃતિની કેટલી જરૂર છે એ દેખીતું છે. નીતિમાં પણ ધૃતિ ઉપર ઘણો આધાર છે. માત્ર ધૃતિના અભાવથી ઘણાં માણસો નીતિ-માન નથી રહી શકતાં અને ઘણાં રોગોથી પીડાયા કરે છે. “ અધર્મ બહુ છું છતાં એમાંથી મારી નિવૃત્તિ નથી ” એનો અર્થ ધૃતિ નથી.

ક-૫૬ સ્મૃતિ ભંશનું ચરકે નીચે પ્રમાણે લક્ષણ આપ્યું છે. “ રજ

૬૭ ગીતામાં બુદ્ધિના સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ બેદો પાડ્યાં છે તેમાં આને તામસ બુદ્ધિ કહી છે પણ ગીતાએ ‘ અધર્મમાં ધર્મ જુઓ ’ એ રીતે ધર્મોધર્મનો દાખલો આપ્યો છે. ગી. અ. ૧૮-૩૨

૬૮ ગીતાએ ધૃતિના પણ સાત્ત્વિકાદિ ત્રણ બેદો પાડ્યા છે. ચરકોક્ત ધૃતિને ગીતાની સાત્ત્વિક ધૃતિ કહી શકાય જુઓ ગી. અ. ૧૮-૩૩. વળી ધૃત્યાત્માનં નિવચ્ચ જ ( અ. ૧૮-૫૧ ) એ ગીતાના શબ્દો પણ ચરકના અર્થને અનુકૂળ છે.

અને મોહથી આત્મા (અંતઃકરણ) વીંટાઈ ગયેલો હોવાથી માણસની સ્મૃતિનો તત્ત્વ જ્ઞાનમાંથી જે બંધ થાય છે તેને સ્મૃતિ બંધ કહે છે; કારણ કે સ્મરણ કરવા યોગ્ય સ્મૃતિમાં રહેલું છે. ” (એજન ૬૬). ૧૮

ચરકનો આશય એવો જણાય છે કે નિત્યાનિત્ય, હિતાહિત વગેરેની સાચી સમજણવાળો માણસ હમેશાં એ જ્ઞાનને યાદ રાખ્યા કરે અને મન વિષયના આકર્ષણથી અહિત તરફ દોરાય ત્યારે એને નિયમમાં રાખે તો એ દુઃખી ન થાય. આ સામાન્ય દુઃખની વાત છે. પણ ઉપર જોયું તેમ સત્ય બુદ્ધિ અને તત્ત્વસ્મૃતિને<sup>૧૦</sup> મોક્ષ સાધન પણ ચરક ગણે છે.

ક. ૫૭ વૈદાને અંગે તો “ બુદ્ધિ, ધૃતિ કે સ્મૃતિથી બ્રહ્મ થયેલો માણસ જે અશુભ કર્મ કરે છે તેને પ્રજ્ઞાપરાધ જાણવો. પ્રજ્ઞાપરાધ સર્વ દોષોનો પ્રકોપક છે. ” (ચરક શા. ૧-૧૦૦) એમ કહીને “ આવેલા વેગોને રોકવા, સાહસોનું સેવન, અતિ સ્ત્રીસેવન, કામ વખતસર ન કરવું, ખોટું કામ કરવું, વિનય અને આચારનો લોપ, અહિત અર્થોનું સેવન, અબલ્ક્યા દેશોમાં ફરવું, ” વગેરે સદ્વર્તનના ઉપદેશથી (જુઓ આયુર્વેદ અને ધર્મશાસ્ત્ર નામનો મારો લેખ આયુર્વેદ વિજ્ઞાન પુ. ૧૨ અ-૭) વિરૂદ્ધ વર્તનના પ્રજ્ઞાપરાધ રૂપે દાખલા આપ્યા છે. આ પ્રજ્ઞાપરાધ અને મહાભારત જેને પ્રમાદ કહે છે તે એક જ છે. મહાભારતમાં પ્રમાદને મૃત્યુ અને અપ્રમાદને અમૃતપણું કહ્યું છે.<sup>૧૧</sup>

૬૯ ગીતામાં અહારમા અધ્યાયમાં બુદ્ધિ અને ધૃતિ સાથે જે કે સ્મૃતિનો ઉલ્લેખ નથી પણ અન્યત્ર “ વિષયોના વિચારથી સંય, સંયથી કામ, કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી સંમોહ અને સંમોહથી સ્મૃતિ વિભ્રમ થાય છે અને સ્મૃતિ બંધથી બુદ્ધિ નાશ થાય છે ” (ગી. અ. ૨ શ્લો. ૬૨-૬૪) એ રીતે સ્મૃતિ બંધ શબ્દ જ વાપર્યો છે.

૧૦ મિથ્યાજ્ઞાન દુઃખનું કારણ અને તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષનું કારણ એટલું તો ધણું ખરાં દર્શનોને માન્ય છે, એ ઉપર અવિજ્ઞાની ચર્ચાને અંગે જોયું છે, પણ ચરકે તત્ત્વસ્મૃતિ ઉપર આટલો બધો ભાર કેમ મુક્યો? ઉપનિષદમાં “ આહારશુદ્ધિથી સત્ત્વશુદ્ધિ, સત્ત્વશુદ્ધિ થતાં ધ્રુવ સ્મૃતિ અને સ્મૃતિ મળતાં સર્વ ત્રણીઓનો છુટકારો ” (છં-ઉ-૭-૨૬) એવું વચન છે. પણ સ્મૃત્યુપરજ્ઞાન ઉપર પ્રાચીન ઔદ્ધર્મ ધર્મ ધણું જોર આપ્યું છે. સ્મૃત્યુપરજ્ઞાનનો ત્યાં જગૃતિનાં સાધનો જેવો એટલે સ્મૃતિનો અર્થ જગૃતિ-સાધનતા જેવો છે. (જુઓ બુદ્ધ લીલાસાર સંપ્રદ પા. ૩૨૫) ચરકે તત્ત્વસ્મૃતિનું ઉપરજ્ઞાન (શા. ૧-૧૪૪) એમ જણાવેલું છે તથા સદ્વર્તન સ્મૃતિ માલ્લાય=જગૃત રહીને પાળવું એવું કહ્યું છે (સ. ૮. ૧૭) એ સામ્ય ખ્યાનમાં રાખવાનું છે.

૭૧ પ્રમાદં વૈ મૃત્યુમહં ત્રવીમિ

તથા પ્રમાદમમૃતત્વં ત્રવીમિ.

## પરિશિષ્ટ

ક. ૫૮ માનસશાસ્ત્રને લગતી કેટલીક વાતો ચરકનાં આ પ્રકરણમાં નથી પણ અન્યત્ર મળે છે. જાગૃત્વસ્થા, સ્વપ્નાવસ્થા, સુષુપ્ત્યવસ્થા અને તુરીયાવસ્થા એ રીતે ચાર અવસ્થાઓ અને ચારેના વૈશ્વાનરાદિ ભિન્ન ભિન્ન દ્રષ્ટાઓ વેદાંતશાસ્ત્ર માને છે. ( જુઓ માંડૂક્ય ઉપનિષદ અને તે ઉપર ગૌડ-પાદની કારિકા )<sup>૭૨</sup> ઇન્દ્રિયો, મન વગેરેનો અર્થો સાથેનો સંયોગ જાગૃત્વ-વસ્થામાં થાય છે એટલે જાગૃત્વસ્થાનો વિચાર થઈ ગયો. ‘સ્વપ્નમાં દેશાન્તર-ગતિ’ને આત્માનું લિંગ ચરકે ગણ્યું છે એ ઉપર જોયું છે. અન્યત્ર ચરક કહે છે કે “ ઇન્દ્રિયો અને વાણીની ચેષ્ટા જેની નિવૃત્ત થઈ છે એવો નિદ્રાધીન માણસ સ્વપ્નમાં રહેલા વિષયોને તથા સુખદુઃખને સેવે છે માટે પણ આત્મા અજ્ઞ નથી.” ( ચરક શા. ૩-૩૧ )

નિદ્રાને યોગસૂત્રકાર પ્રમાણ, વિપર્યય જેવી એક વૃત્તિ ગણે છે. આધુનિક માનસશાસ્ત્ર પણ ઘણું કરી એમજ ગણે છે.<sup>૭૩</sup> ચરક નિદ્રાનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપે છે:— તમોગુણના આધિક્યથી ઉત્પન્ન થતી, મન અને શરીરના શ્રમથી ઉત્પન્ન થતી, વ્યાધિની સાથે આવતી આગન્તુ નિદ્રા અને રાત્રિના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થતી નિદ્રા.” ( ચરક સૂ. ૨૨-૫૮ ) આ રાત્રિ સ્વભાવથી આવતી નિદ્રાને ચરક પ્રાણીઓની ધાત્રી ( રક્ષક ) ગણે છે. તમો જવ નિદ્રાને પાપનું મૂળ કહે છે અને બાકીના નિદ્રાના પ્રકારોને રોગરૂપ માને છે. ( એજન ૫૯ )

“ જ્યારે મન થાકી જતાં થાકેલી ઇન્દ્રિયો વિષયોમાંથી નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે માણસ ઊઘે છે.” ( એજન ૩૫ ) ચરક શરીર જાળવવા માટે આહાર જેટલી જ સારી ઊઘની આવશ્યકતા માને છે. ( એજન ૫૧ ) ચરકે નિદ્રા લાવનાર ઉપાયો વર્ણવ્યા છે તેનું અહીં પ્રયોજન નથી.

ક ૫૯ કેટલાક આધુનિક માનસ શાસ્ત્રીઓ માણસની બે ભતની પ્રકૃતિ ( temperament ) માને છે. અંતર્મુખ ( Introvert ) અને બહિર્મુખ ( Extrovert ) પ્રાચીનો પણ અંતર્મુખ અને બહિર્મુખ એવા બે ભેદ પાડે છે પણ તે પૂરેપૂરા આધુનિક અર્થમાં નહિ. ચરક ત્રિદોષવાદને અનુસરી વાતલ, પિત્તલ, શ્લેષ્મલ, સંસ્કૃષ્ટ અને સમઘાતુ એ રીતે ભેદો પાડે છે. આધુનિક માનસશાસ્ત્રીઓ જેને temper કહે છે તેનો પણ ચરકે પ્રકૃતિમાં જ સમાવેશ કર્યો હોય એમ મને લાગે છે અને આધુનિકો જેને Instincts કહે છે તે પ્રાચીનોની વાસનાઓ જણાય છે. અને આધુનિકો જેને Impulses કહે છે તેને પ્રાચીનો વેગો કહે છે. ચરકે તો વેગો અને વેગના કારણરૂપ વાસનાનો વેગોમાં જ સમાવેશ કર્યો જણાય છે.

અને તેને મળતું જ જુઓ ધમ્મપદનું નીચેનું વચન:—

અપ્પમાદો અમતપદં પમાદો મચ્ચુનો પદં ।

અપ્પમત્તા નમીયન્તિ યે પમત્તા યથામત્તા ॥

ધમ્મપદ ૨૧

૭૨ બ્રહ્મસૂત્ર ૩-૨-૧ થી ૬ સૂત્રોમાં સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિનો વિચાર કર્યો છે.

ચરકે ઝાઝા પેશાબના વેગો રોકવાથી રોગો થાય છે મારે “એ લેગો ન રોકવા” પણ “લોભ, શોક, ભય, ક્રોધ, માન, ઈર્ષ્યા, નિર્લજ્જતા, અભિરાગ વગેરેના લેગો રોકવા” (સૂ. અ-૭-૧૬૦. ૨૭) એમ કહ્યું છે. ૭૪ આશ્રિત પ્રાણીનોએ વેગો કે ત્રાસનાઓની ગણતરી (અસંખ્યાનો) કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. યોગસૂત્રકાર જે પાંચ વૃત્તિઓ ગણાવે છે, તેમાં તો ચિત્તની સ્થિતિ ધ્યાનો અને સ્થિતિઓનો સમાવેશ કરી દે છે. અને ન્યાયસૂત્ર, રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ રાશિમાં ભય, શોક, તૃષ્ણા, કામ, મત્સર વગેરેનો સમાવેશ કરે છે (ન્યા-સૂ-૪-૧૩) ગીતા, મહાભારત વગેરેમાં રાગ દ્વેષ, ક્રોધ દ્વેષ કામ, ક્રોધ, વગેરે ભેદકાંઓનો ઉલ્લેખ બધારે મળે છે. કલ્યાણ ભય, ઈર્ષ્યા, ઈર્ષ્યા વગેરેનો નિર્દેશ બેવામાં આવે છે. પણ રાગદ્વેષ કે રાગદ્વેષ અને મોહમાં ભયહર્ષાદિ વૃત્તિઓનો સમાવેશ થઇ જાય છે એમ પ્રાણીનોએ માન્યું છે.

### પદાર્થવાદ

ક. ૬૦ ચરકે સૃષ્ટિની ક્રિયાવૃત્તિ કેવી રીતે માની છે તે આપણે જોઈએ, પણ ચરકમાં દ્રવ્યો, તેના ગુણો અને તેનાં કર્મોની માન્યતા, દ્રવ્ય ગુણશક્તિને આંગે સ્વીકારેલ છે (જુઓ ચરક સૂ. અ-૨૬), વળી જેમાં સમાન ગુણ વધારે હોય એ આહારવિહારના અભ્યાસથી ધાતુઓની વૃદ્ધિ થાય છે અને વિપરીત ગુણોવાળા આહારવિહારના અભ્યાસથી હાસ જાય છે, (જુઓ ચરક સૂ. અ-૧૨ તથા શા-૫-૬) એ વાદ ઉપર આયુર્વેદજ્ઞાઓ ચિકિત્સા પદ્ધતિ રચે છે. આ માન્યતાઓ વૈશેષિક મતને અનુકૂળ છે. પણ વૈશેષિક સૂત્ર પ્રમાણે પદાર્થોની ગણના તો સૂત્ર સ્થાનના પહેલા અધ્યાયમાં જ મળે છે. આ અધ્યાયમાં દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ વૈશેષિકોક્ત છઠ્ઠે પદાર્થોનાં લક્ષણો આપ્યાં છે.

દ્રવ્ય-“આકાશ વગેરે (પાંચ ભૂતો), આત્મા, મન, કાળ અને દિશાઓ એટલાં દ્રવ્યો છે.” (ચરક સૂ-૧-૪૭), દ્રવ્યની આ ગણતરી વૈશેષિક સૂત્રોક્ત છે. (જુઓ વૈ-સૂ-૧-૧-૫), આમાંથી પાંચ મહાભૂતો, મન અને આત્માનો વિચાર ઉપર થઇ ગયો છે. દિશા અને કાળમાં દિશા વિષે ચરકમાં કંઈ

૭૪ ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:-

શક્નોતીહૈવ યઃ સોદું પ્રાક્લરીરવિમોક્ષણાત ।

કામક્રોધોદ્ભવં વેગં સ યુક્તઃ સ સુરવી નરઃ ॥

ગીતા ૫-૨૩

વિવરણ મળતું નથી પણ કાળ વિષે મળે છે. શરીરની રોગી તથા નીરોગ સ્થિતિ ઉપર કાળની ઘણી અસર થાય છે. અમુક ઋતુમાં અમુક રોગો વધારે થાય છે, એ પ્રસિદ્ધ છે. કાળ વિષે દાર્શનિક વિચારો આયુર્વેદમાં નથી<sup>૭૫</sup> પણ ઋતુઓ અને તેની અસરનો વિચાર છે (જુઓ ચરક સૂ-અ-૬ તથા વિ-અ-૮ અને સુશ્રુત સૂ-અ-૬).

ક. ૬૧ ચરકના સૂત્રસ્થાનનો આ પહેલો અધ્યાય પાછળનો હોવાનો સંભવ છે. દ્રવ્યની વૈશિષ્ટિકાકૃત વ્યાખ્યા આ અધ્યાયમાં જ આપી છે. અન્યત્ર તો ચરક (અને સુશ્રુત પણ) સર્વ દ્રવ્યને પાંચભૌતિક કહે છે. (ચરક સૂ-અ-૨૬-૧૧ તથા સુશ્રુત સૂ-અ-૪૧-૩) કેટલાંક “દ્રવ્યો ચેતનાવાળાં હોય છે તો કેટલાંક અચેતન” (એજન) “જે સેન્દ્રિય તે ચેતન કહેવાય છે અને નિરિન્દ્રિય તે અચેતન” એમ ચરક સૂત્ર સ્થાનમાં વ્યાખ્યા આપે છે (સૂ. ૧. ૪૭). ચરકે પાંચે ભૂતોના ગુરૂ, ખર, કઠિન વગેરે ગુણો ગણાવ્યા છે અને તે ઉપરાંત પરાપર વગેરે બીજા ગુણો કહ્યા છે (ચરક સૂ. અ. ૨૬. ૧૧ તથા ૨૭ થી ૩૩). આત્માના ઇન્દ્રિયાદિ ગુણો ઉપર આવી ગયા છે સૂત્ર સ્થાન અ. ૧માં એ બધા ગુણો એક સાથે એક શ્લોકમાં કહ્યા છે (જુઓ શ્લોક. ૪૮). આ ગણતરી ચરકે વૈશિષિક મતના વૈશિષિક સૂત્ર પછીના કોઈ ગ્રંથમાંથી લીધેલી હોવાનું શ્રી. હાસગુપ્ત માને છે<sup>૭૬</sup> તે બરાબર નથી લાગતું. ખરી રીતે સૂત્ર સ્થાનનો આ અધ્યાય લખનાર પ્રતિ સંસ્કૃતમાં એ ચરકનાં જુદા જુદા ભાગનાં વચનોના તાત્પર્યનો અહીં સંગ્રહ કર્યો છે.

કર્મનું લક્ષણ—એક સ્થળે દ્રવ્યો જે વમનાદિ અસર કરે તે કર્મ એવી વ્યાખ્યા આપી છે. (સૂ. અ. ૨૬-૧૧, ૧૨) પણ પહેલા અધ્યાયમાં “પ્રયત્નાદિ ચેષ્ટા” એ પ્રમાણે વ્યાખ્યા છે. (શ્લોક. ૪૮) સામાન્ય અને વિશેષની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી છે. “હમેશાં સર્વ ભાવોનું સામાન્ય એ વૃદ્ધિ કારણ થાય છે અને વિશેષ હાસ કારણ થાય છે.” “સામાન્ય એકત્વ કરનાર છે અને વિશેષ પૃથક્ત્વ કરનાર છે.” (ચરક સૂ. અ. ૧-૪૩, ૪૪) વૈશિષિક સૂત્રની સામાન્ય અને વિશેષની વ્યાખ્યા જુદીજ દૃષ્ટિથી અપાયેલી છે. (જુઓ વૈ. સૂ. ૧-૨-૩ વગેરે).

“સમવાય એટલે ભૂમિ વગેરેનો ગુણોથી અપૃથક્ ભાવ; વળી જેમાં કર્મ અને ગુણો આશ્રિત છે અને જે સમવાયી કારણ છે તે દ્રવ્ય” (ચરક

<sup>૭૫</sup> સુશ્રુત કાળને આદિ, મધ્ય અને અન્ત વગરનો, સ્વયંભૂ, કહે છે અને તેની સૂક્ષ્મ કળા પણ લીન નથી માટે કાળ કહેવાય છે એમ વ્યુત્પત્તિ આપે છે.

સુશ્રુત સૂ. અ. ૬. ૩.



સૂ. ૧-૪૬, ૫૦ ) એ રીતે સમવાયની તથા દ્રવ્યની વ્યાખ્યા જે ચરકમાં આપી છે તે વૈશેષિક સૂત્રોને અનુસરીને છે. ૭૭ ચરકના ટીકાકાર પણ એમ જ ગણે છે.

વૈશેષિક સૂત્રનો પરમાણુવાદ ચરકમાં મળતો નથી માત્ર એક સ્થળે “ શરીરના અવયવો પરમાણુ લેદથી અસંખ્યેય છે, કારણ કે તેઓ અતિ ઘણા છે, અતિ સૂક્ષ્મ છે અને અતીન્દ્રિય છે. આ પરમાણુઓના સંયોગ અને વિભાગમાં વાયુ, કર્મ અને સ્વભાવ કારણભૂત છે.” ( ચરક શા. ૭-૧૫, ૧૬ ) એ રીતે પરમાણુનો ઉલ્લેખ છે.

આ વાક્યમાં જે પરમાણુની વાત છે તે શરીરના અતિ સૂક્ષ્મકણોની વાત છે. વૈશેષિકોક્ત વાયુ વગેરે ચાર ભૂતોના પરમાણુઓની વાત નથી, ચરક તો સાંખ્યવેદાંત પેઠે પાંચ ભૂતો માને છે એ ઉપર ભેંયું છે.

### સેન્દ્રિય અથવા ચેતનદ્રવ્ય ( Biology )

ક. ચરક કહે છે “ પ્રાણીઓની ચતુર્વિધ યોનિ છે, જરાયુ અંડ, સ્વેદ અને ઉદ્ભિદ. આમાંથી દરેક યોનિના અપરિસંખ્યેય લેદો છે.” ( ભુઓ ચરક શા. ૩-૨૩ ) ૭૮

જરાયુજ એટલે ઓર સાથે જન્મતાં પ્રાણીઓ, સ્વેદજ એટલે પરસેવાથી જન્મતાં પ્રાણીઓ, અને ઉદ્ભિજ એટલે વનસ્પતિ. સુશ્રુતે પણ આ ચાર યોનિઓ, ગણાવી છે. પણ દરેક પ્રકારના થોડા ઢાખલાઓ આખ્યા છે. જરાયુજના ઢાખલા તરીકે પશુ, માણસ અને વ્યાલ વગેરે ગણાવેલ છે. ( સુશ્રુત સૂ. ૧-૨૬ )

લેડસંહિતામાં સુશ્રુતને મળતા શબ્દો છે ( ભુઓ લેડ સં. પા. ૮૫ )

આયુર્વેદે આ જરાયુજાદિ યોનિ વિભાગ ઉપનિષદ્ સાહિત્યમાંથી લીધેલ છે. ( ભુઓ ઐ. ઉ. ૩-૩ ) એ કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્માં એક સ્થળે અંડજ, જીવજ અને ઉદ્ભિજ એ રીતે ત્રણજ લેદો કહ્યા છે. ( ૬-૩-૧ )

વનસ્પતિ સેન્દ્રિય હોવાથી સજીવ છે એમ ચરકના ટીકાકાર ભાર દર્શને કહે છે ( ભુઓ સૂ. ૧-૪૭ ઉપર ટીકા ) અને મહાભારત તો કહે છે કે “ સુખ દુઃખ ગ્રહણ કરે છે, કપાયા પછી ઉગે છે, માટે ઝોડોમાં હું જીવ

૭૭ ભુઓ. વૈ. સૂ. ૧-૧-૧૫ તથા ૭-૨-૨૬

૭૮ વૈશેષિક સૂત્રના ભાષ્યકાર પ્રશસ્તપાદ કહે છે:—શરીર બે જાતનું છે યોનિજ અને અયોનિજ એ ( ૪-૨-૫ ) સૂત્રના ભાષ્યમાં અયોનિજ તે શુક્રશોણિતના સંયોગ વગરનું દેવોનું તથા ક્ષુદ્ર જન્તુઓનું અને શુક્રશોણિત સન્નિપાતજ તે બે જાતનું જરાયુજ અને ઐડજ ( પા. ૫૫ થી ૫૭ ) એ રીતે વ્યાખ્યાન કર્યું છે.

પતંજલિ મહાભાષ્યમાં વળી અનસ્થિ અને અશોણિત એ રીતે ક્ષુદ્ર જન્તુઓના બે ભેદ પાડે છે. ( ૨-૪-૮ )

જોઈ હું.” (શાં. ૧૮૨-૧૭) પ્રાણી વિદ્યા વિષે આ જમાનામાં જે વિશાળ અધિભૂત ઉત્પન્ન થયું છે તેમાંનું કાંઈ પ્રાચીન કાળમાં ન હતું. માત્ર હાથી અને ઘોડાની ચિકિત્સા તે જમાનામાં જરૂરી હોવાથી પ્રચલિત હતી અને જોઈ આંજો એ પ્રાણીઓનું શરીર (Anatomy) વર્ણન હસ્તયાયુર્વેદ વગેરેમાં મળે છે, પણ માણસની અને હાથી, ઘોડાની શરીર રચનામાં વિશેષ ફેર હતી અને મગજ વગેરેમાં જે ફેર છે તેની એ જમાનામાં ખબર ન હતી.

### સુશ્રુતોક્ત સ્પષ્ટતાદિ પ્રક્રિયા

ક. ૬૩ સુશ્રુતમાં ચરક જેટલાં વિસ્તાર કે મૌલિકતા નથી. સુશ્રુતે મોટે ભાગે સાંખ્યકારિકાને અનુસરતી સાંખ્ય પ્રક્રિયા પહેલાં આપી છે અને પછી અયુર્વેદનો મતલેહ દર્શાવ્યો છે.

“સર્વ ભૂતોના કારણરૂપ, જાતે અકારણ, સત્વ, રજસૂ અને તમ સ્વરૂપ, સર્વ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ અવ્યક્ત છે. તે એકજ ઘણા ક્ષેત્રજ્ઞો (જીવો) નું અધિષ્ઠાન છે.

તે અવ્યક્તમાંથી તેજ લક્ષણોવાળું મહાન ઉત્પન્ન થાય છે, મહાનમાંથી તેજ લક્ષણોવાળો અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. તે અહંકાર ત્રણ જાતનો છે. વૈકલ્પિક, તૈજસ અને ભૂતાદિ. તૈજસની મહત્ત્વાળા વૈકલ્પિક અહંકારમાંથી શ્રોત્રાદિ અપ્રીત્યારઃ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે, પાંચ બુદ્ધિન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને ઉભયાત્મક મન, તૈજસ સહાયભૂતાદિમાંથી તેજ લક્ષણવાળી પાંચ તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થાય છે (૧) શબ્દ તન્માત્ર, (૨) સ્પર્શ તન્માત્ર, (૩) રૂપ તન્માત્ર (૪) રસ તન્માત્ર (૫) ગંધ તન્માત્ર; શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ તેના વિશેષો છે. તે પાંચ તન્માત્રાઓમાંથી આકાશાદિ પાંચ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે રજ તત્ત્વોની વ્યાખ્યા થઈ.” (સુશ્રુત શા. ૧-૩-૪) આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સાંખ્યકારિકાના સાંખ્યની છે.<sup>૭૯</sup> આમાં એક ગડબડ દેખાય છે. શબ્દાદિને સુશ્રુત તન્માત્રાઓના વિશેષો કહે છે. હવે સાંખ્યકારિકા તન્માત્રાઓને અવિશેષ અને પાંચ ભૂતોને વિશેષો કહે છે. (જુઓ સાં. કા. ૩૮) ચરક ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક ગણે છે અહીં સુશ્રુતે સાંખ્યકારિકાને અનુસરી અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થતી (આહંકારિક) કહી છે. સુશ્રુતનો ટીકાકાર હલ્દેષુ પણ સ્પષ્ટ નોંધ કરે છે. “ઇન્દ્રિયો અહંકાર કાર્યો એ સાંખ્યનો મત છે, વૈદ્યનો મત તો ભૌતિક છે એમ છે.”

ક. સુશ્રુતે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોના વિષયો ગણાવ્યા છે તે પ્રસિદ્ધ છે (સુ. શા. ૧-૫)

‘અધ્યક્ષ, મહાન અહંકાર અને પાંચ તન્માત્ર એ પ્રકૃતિ અને બાકીના સોળ વિકારો’ ( એજન. ૬ ) આ પશુ સાંખ્યકારિકાનોજ મત.

ઇન્દ્રિયોના, અધિભૂત, અધ્યાત્મ અને અધિદેવત એવા ભેદો પણ સુશ્રુત પાડે છે. આ અધિભૂતાદિની ત્રિવિધ કલ્પના ઉપનિષદમાં અને ગીતામાં મળે ( જુઓ છાં. ઉ. ૬, ૭, તથા ગીતા. અ. ૮ ) પણ “ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોના વિષયો એ અધિભૂત, ઇન્દ્રિયો પોતે અધ્યાત્મ અને બુદ્ધિના પ્રદ્ધા, અહંકારના ઇન્દ્ર, મનના ચન્દ્રમા, શ્રોત્રની દિશાઓ, ત્વચાનો વાયુ, ચક્ષુનો સૂર્ય, વાણીનો અગ્નિ, હસ્તના ઇન્દ્ર, પગના વિષ્ણુ ” વગેરે અધિદેવત ( સુશ્રુત શા. ૧-૭ ) એ સુશ્રુતોક્ત વિસ્તાર પૌરાણિક છે.<sup>૮૦</sup>

“ આ બધા કાર્યકરણ સંયુક્ત અચેતન વર્ગ થયો, પરચીશમે પુરુષ એ ચેતન પિતા છે. પ્રધાન-પ્રકૃતિ જો કે અચેતન્ય છે પણ તેની પ્રવૃત્તિ પુરુષના કૈવલ્ય માટે છે એમ આચાર્યો ઉપદેશ આપે છે અને ક્ષીરાદિનાં ઉદાહરણ આપે છે.”<sup>૮૧</sup> આ સિદ્ધાન્ત સાંખ્યનો છે અને ઉદાહરણ તથા શબ્દો સાંખ્યકારિકામાંથી લીધેલ છે.

ક. ૬૫ “ હવે પુરુષ અને પ્રકૃતિમાં શું મળનાપણું અને શું વૈધર્મ્ય છે તે કહીએ છીએ-બેય અનાદિ છે, બેય અનન્ત છે, બેય અલિંગ છે, બેય નિત્ય છે, બેય જેનાથી કંઈ પર નથી એવાં છે, અને બેય સર્વગત છે. પણ એક પ્રકૃતિ અચેતન, ત્રિગુણા, બીજ ધર્મવાળી, પ્રસવ ધર્મવાળી અને મધ્યસ્થ ધર્મવાળી છે, પુરુષો ઘણા ચેતનાવાળા, સત્વાદિ ગુણ વગરના, બીજ ધર્મ વગરના, પ્રસવ ધર્મ વગરના અને મધ્યસ્થ ધર્મવાળા છે ” (એજન. ૬)<sup>૮૨</sup>

આ પણ સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત છે અને સુશ્રુતે સાંખ્યકારિકાના શબ્દો વાપર્યા છે.

“ તેમાં કારણને અનુરૂપ કાર્ય હોય છે એ ન્યાયે આ બધા વિશેષો સત્ત્વ, રજઃ અને તમોમય છે. અને તન્મય હોવાથી તથા તેનાથી લિપ્ત હોવાથી પુરુષો પણ ત્રણ ગુણુવાળા થાય છે એમ કેટલાક કહે છે.” (એજન. ૧૦)<sup>૮૩</sup>

<sup>૮૦</sup> જુઓ મ. શાં. અ. ૩૧૮ શ્લો. ૧ થી ૧૩

<sup>૮૧</sup> પુરુષસ્ય દર્શનાર્થ કૈવલ્યાર્થ તથા પ્રધાનસ્ય

સાં. કા. ૨૧

ક્ષીરાદિનાં ઉદાહરણ માટે જુઓ

સાં. કા. ૫૭

<sup>૮૨</sup> ત્રિગુણમવિબેકિ વિષયઃ સામાન્યમચેતનં પ્રસવધર્મિ ।

વ્યક્તં તથા પ્રધાનં તદ્વિપરીતસ્તથા પુમાન્ ॥

સાં. કા. ૧૧ અને તેની ટીકા જુઓ.

પુરુષને મધ્યસ્થ ૧૯ મી કારિકામાં કહ્યો છે.

<sup>૮૩</sup> જુઓ સાં. કા. ૨૦

ક. અહીં સુધી ષકે-કેટલાકથી સાંખ્યમત કહ્યા પછી ‘વૈદ્યકમાં તો’ એમ કહીને વૈદ્યકનો મત આપે છે. “વિશાળ દષ્ટિવાળા (વૈદ્યો) સ્વભાવને ઇશ્વરને, કામને, યદ્વચ્છને, નિયતિને અને પરિણામને પ્રકૃતિરૂપ માને છે.”

( એજન ૧૧ )

ટીકાકારે ‘સ્વભાવ’ વગેરે હરેકની માન્યતાનાં ઉદાહરણો સુશ્રુતનાં લિન્ન લિન્ન પ્રકરણોમાંથી ઉતાર્યાં છે. વળી સુશ્રુત કહે છે પાંચ ભૂતો સત્ત્વરજ અને તમોમય અને સત્ત્વાદિનાં ગુણોવાળાં છે. અને ભૂતોથી ભૂતોના લક્ષણોવાળો આખો સ્થાવરજંગમ ભૂત સમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભૂતગ્રામનોજ ચિકિત્સામાં ઉપયોગ છે. માટે ચિકિત્સામાં ભૂતોથી આગળ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે જેમાંથી પુરૂષ સંભવે છે તે દ્રવ્યસમૂહ ( શુકશોષિત વગેરે ) નું કારણભૂતો છે, અને આયુર્વેદમાં ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયાથી ભૌતિક મનાય છે.”

( એજન ૧૨, ૧૩, ૧૪ )

આ મત ચરકનો છે એ જોયું છે. “વળી માણસ તે તે ઇન્દ્રિયથી તે તે ઇન્દ્રિયના વિષયનુંજ ગ્રહણ કરે છે, કારણ કે જેયનું કારણ સમાન છે.”

( એજન ૧૫ )

વળી સુશ્રુત કહે છે કે આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં સર્વગત નિત્ય ક્ષેત્રજ્ઞો નથી મનાતા. ( સાંખ્યમાં મનાય છે ) અસર્વગત છતાં ક્ષેત્રજ્ઞો નિત્ય હોવાનાં કારણો ( આચાર્યો ) કહે છે. આયુર્વેદ શાસ્ત્ર સિદ્ધાન્તમાં અસર્વગત અને નિત્યક્ષેત્રજ્ઞો, પશુ, પક્ષી, માણસ અને દેવયોનિઓમાં ધર્માધર્મનિમિત્ત કરે છે ને ક્ષેત્રજ્ઞો અનુમાનગ્રાહ્ય, ચેતનાવાળા નિત્ય છે, અને શુક અને શોષિતના સન્નિપાતથી પ્રગટ થાય છે. મહાભૂત શરીરી સમવાય પુરૂષ છે એમ કહ્યું છે, તેજ કર્મ પુરૂષ છે અને તેજ ચિકિત્સા માટે અધિકારી છે. (એજન ૧૬)

“આ પુરૂષના, સુખદુઃખ, ઇચ્છાદ્વેષ, પ્રયત્ન, પ્રાણાપાન, ઉન્મેષનિમેષ, બુદ્ધિ, મન, સંકલ્પ, વિચારણા, સ્મૃતિ, વિજ્ઞાન, અધ્યવસાય અને વિષયો-પલ્લવિધ એટલા ગુણો છે.” (એજન ૧૭)

બુદ્ધિ અને મન ગણાવ્યા પછી સંકલ્પ, વિચારણા, અધ્યવસાય વગેરેને જુદાં ગણાવે છે ત્યારે બુદ્ધિ અને મનનો અર્થ શું ?

પછી સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ સ્વભાવોનાં લક્ષણો કહ્યાં છે. (એજન ૧૮)

આમાં ખાસ વિશેષ નથી, પછી આકાશાદિ ભૂતોના ગુણો ગણાવ્યા છે.

( એજન ૧૯ )

આ અધ્યાયને અન્તે સુશ્રુત કહે છે “આઠ પ્રકૃતિ, સોળ વિકારો અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલું દુઃકમાં પોતાના તંત્ર (આયુર્વેદ) માં અને બીજા તંત્ર (સાંખ્ય)માં ( સરખું ) કહ્યું છે.”

( એજન ૨૧ )

સુશ્રુતનું આ વર્ણન સ્પષ્ટ દેખાડે છે. ચરકનો નિર્વિશેષ જૂતાત્મા પુરૂષ અને સંયોગ પુરૂષ એવો લેહ કાં તો સુશ્રુતના જાણવામાં નથી અથવા આયુર્વેદની માન્યતા તરીકે તેને કબુલ નથી.

**કર્મ અને પુનર્જન્મવાદ.**

ક. ૬૭ આયુર્વેદ આત્માનું અસ્તિત્વ માને છે અને “આ સ્થૂળશરીરની ખંડાર અહંકાર, કર્મ, તેનું ફળ, દેહાન્તર ગતિ અને સ્મૃતિ રહે છે” એમ કહે છે (જુઓ ચરક શા. ૧-૫૦) એટલે પુનર્જન્મ માને છે એમ સિદ્ધ થાય છે. “વળી પ્રાણી પોતાના આત્માથી આત્માને સર્વ યોનિમાં લઇ જાય છે, અને પ્રાણી સાથે જોડે છે. જીવનો ખીજે કોઈ પ્રેરક નથી.” (એજન ૭૫) એ શબ્દોથી જીવ દેહાન્તરગતિમાં ઇશ્વરને કે ખીજા કોઈને આધીન નથી એમ ચરકનું વિવક્ષિત છે.

સમાજમાં ચાલતી કથાઓ કે દેવોની પૂજા વગેરેની વિરૂદ્ધ ન પડતું એ સદાચાર છે એમ ચરક માને છે. (જુઓ આયુર્વેદ અને ધર્મશાસ્ત્ર), પણ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં ઇશ્વરનો કયાંય ઉલ્લેખ નથી. વળી કર્મનું ફળ સ્વતંત્ર રીતે જીવાત્મા પોતે મેળવે છે અને દેહાન્તરને પણ પોતેજ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થાય છે એમ ચરક કહે છે એટલે ઇશ્વરનું સ્થાન આયુર્વેદના દર્શનમાં રહેતું નથી. અલબત્ત સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ અવ્યક્ત તેજ જીવાત્મા એવી ચેતન તત્ત્વના ઐક્યની માન્યતા છે. વૈશેષિકસૂત્ર કે ન્યાયસૂત્રમાં પોતામાંયે સૃષ્ટા ઇશ્વર વિષે મૌન જોવામાં આવે છે, કર્મનું ફળ ઇશ્વર આપે છે એમ સૂત્રોમાંથી તો અર્થ નથી નીકળતો પણ ન્યાયભાષ્યકારવાત્સ્થાન કાઢે છે. (ન્યા. સૂ. ૪-૧-૨૧) અને વૈશેષિકભાષ્યકાર પ્રશસ્તપાદ તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં મહેશ્વરની ઇચ્છાને સ્વીકારે છે (જુઓ પ્રશસ્તવાદભાષ્ય પા. ૯૧) પાછળના ન્યાયવૈશેષિક ગ્રંથો ઇશ્વરનું સ્થાન સ્વીકારે જ છે.

ક. ૬૮ પણ ચરકને પુનર્જન્મની માન્યતાનો ઘણો આગ્રહ છે. ઉપનિષદોમાં પુત્રૈષણા, વિતૈષણા અને લોકૈષણા એ રીતે ત્રણ એષણાઓ ગણાવી છે (ખુ. ઉ. ૪. ૪. ૨૨) તેમાં પુત્રૈષણાને બદલે પ્રાણૈષણા અને લોકૈષણાને બદલે પરલોકૈષણા મૂકીને “એ ત્રણ એષણાઓ આલોકનું તથા પરલોકનું હિત જોનાર પુરૂષે શોધવા યોગ્ય છે” એમ ચરક કહે છે. (ચરક સૂ. અ. ૧૧-૩).<sup>૮૪</sup> ન્યાયસૂત્રકાર પણ પ્રેત્યભાવ (પુનર્જન્મ)ને એક પ્રમેય ગણે છે (૧. ૧. ૯, ૧૧, ૧૬; ૪. ૧. ૧૦ થી ૧૩).

૮૪ ચરકે અહીં પુત્રૈષણાને પ્રાણૈષણા માટે માર્ગ કરવા છોડી દીધી છે. પ્રાણ હોય તો કામ વખત થતાં જાગેજ એમ માન્યું હશે અથવા પુત્રૈષણાની તૃપ્તિ માટે તો આખું વાજકરણ પ્રકરણ છે જ, એમ હશે.

અહીં પ્રત્યક્ષ પરલોકીયણાનું જ છે અને ચરકે મધ્ય પરલોકીય આન્યતાને, સ્થાપવા આ અધ્યયનો મોટો ભાગ રોકે છે. ચરક આરંભ શંકાથી કરે છે. “ પરલોક માટે જ શંકા છે કે અહીંથી પડ્યા ( મર્ત્યા ) અહીં હંમેશાં કે નહિ. સંશયનું કારણ શું ? કારણ એટલું જ કે કેટલાક પ્રત્યક્ષ માત્રને જ માનનારા છે, તેઓ પુનર્જન્મ પરોક્ષ હોવાથી પુનર્જન્મને તથી માનતા. જ્યારે બીજાઓ આગમ ( વેદ ) ઉપરના વિશ્વાસથી પુનર્જન્મ માને છે. વળી શ્રુતિમાં પણ મતભેદ છે ” ( એજન ૬ ).

હવે ચરક આ શંકાનો જવાબ આપે છે. “ બુદ્ધિમાન માણસે નાસ્તિક બુદ્ધિ અને શંકા છોડી દેવાં, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો થોડું છે અને ઘણું અપ્રત્યક્ષ છે. આ અપ્રત્યક્ષ વસ્તુ આગમ, અનુમાન અને ચુકિતથી ગ્રહણ કરી શકાય છે. ” “ વળી પ્રત્યક્ષ જ છે અને બીજું કંઈ નથી એમ કહેલું એ પણ ખોટું છે, કારણ કે ( ૧ ) અતિ સર્વનિકર્ષ, ( ૨ ) અતિ વિગ્રહર્ષ, ( ૩ ) આવરણ ( ૪ ) ઇન્દ્રિયોની નબળાઈ ( ૫ ) મનનું ધ્યાન ન હોય ( ૬ ) વસ્તુ સ્વરૂપા રૂપરંગવાળી સાથે મળી જાય ( ૭ ) અભિભવ ( સૂર્યના પ્રકાશથી દિવસે તારાઓ ન દેખાય ) ( ૮ ) અને અતિ સૂક્ષ્મતા એટલાં કારણોથી સામે રહેલી વસ્તુઓ પણ પ્રત્યક્ષ પકડાતી નથી. ” ( એજન ૧૧. ૮ ).

ક. ૬૬ “ વળી કેટલાક માતાપિતાને જન્મનું કારણ માને છે, કેટલાક સ્વભાવને માને છે, અને બીજા યદ્યચ્છાને માને છે. ” ( એજન ૧૧. ૬ ) ચરક આ મતોનું ખંડન કરતાં કહે છે કે “ જે માતા કે પિતાનો આત્મા આખોય બાળકમાં ઉતરે તો માતા પિતાનું મરણ થાય, અને અતિસૂક્ષ્મ આત્મા નિરવયવ હોવાથી એનો અમુક ભાગ ઉતરે એમ ન માની શકાય ” ( એજન. ૧૧, ૯, ૧૦ ) “ જેઓ સ્વભાવને માને છે તેઓએ છએ ધાતુઓનો પાંચભૂતો અને ચેતનાનો સ્વભાવ માનવો જોઈએ, અને તેઓના સંયોગ તથા વિભાગમાં કર્મજ કારણભૂત છે ” ( એજન. ૧૧, ૧૨ )

અને “ ચેતના ધાતુ અનાદિ હોવાથી એને બીજું કંઈ ઉત્પન્ન કરે એમ ન મનાય ” ( એજન ૧૧-૧૩ ) મતલબ કે ઇશ્વર જીવને ઉત્પન્ન કરતો નથી.

૮૫ ચરકનું આ વચન સાં. કા. ૭ સાથે બહુ મળતું છે. સાં કા માં આદ્ય કારણોજ આપ્યાં છે, અલ્પે બ્રેયના શબ્દો લગભગ એક છે. પણ ચરકે આ વચન સાંખ્યકારિકામાંથી ઉતાર્યું હશે એમ માનવાનું મન થતું નથી, કારણ કે પતંજલિએ મહાભાષ્યમાં ઉપરનાં આદ્યમાંથી ૭ કારણો તો આપ્યાં છે. **વદ્મિઃ પ્રકારૈઃ સર્તાં ભાવાના મનુપર્લગ્નિષમંચતિ અતિસમ્પ્રિકર્ષાદતિવિપ્રકર્ષાન્મૂર્ત્યન્તરવ્યવધાનત્ તત્ત્વસાદૃતસ્વત્ત્વ રુગ્નિષ્વદૌર્બ-લ્યાદતિપ્રમાદાદિતિ ।**

ચરક કહે છે કે “યદચ્છાવાદથી જેની બુદ્ધિ હણાય ગઇ છે એવા નાસ્તિકને તો પરીક્ષા, પરીક્ષા યોગ્ય, કર્તા, કારણ, દેવો, ઋષિઓ, સિદ્ધો, કર્મ, કર્મનું ફળ, આત્મા કાંઈ નથી, એ નાસ્તિકવાદ તો પરમ પાતક છે ” (એજન ૧૧-૧૪, ૧૫). માટે “બુદ્ધિરૂપ દીવાથી પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આત્માગમ અને યુક્તિ ચારે રીતે પરીક્ષા કરીને પરલોકને માનવો. ” (એજન ૧૧-૧૬, ૧૭). ચરકે પછી પ્રત્યક્ષાદિનાં લક્ષણો આપ્યાં છે, જે ચરકની કથા પદ્ધતિનું અવલોકન કરતાં જોશું.

ક ૭૦ પણ ચરક કહે છે કે આત્માગમ વગેરે ચારે પ્રમાણોથી પુનર્જન્મ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૧) આત્માગમ—“ભય, રાગ, દ્વેષ, લોભ, મોહ અને માન વગરના, બ્રહ્મપરાયણ, કર્મ બાણનાર, જેની સત્વ-બુદ્ધિની ગતિ અનુપહત છે એવા અને ધર્મ દ્વારમાં દઢતાવાળા, દિવ્યચક્ષુવાળા અને પ્રાચીનતર મહર્ષિઓએ જોઇને પુનર્લવનો ઉપદેશ કર્યો છે ” (એજન ૧૧-૨૬) “અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પણ છે—માતાપિતાથી જુદી જાતનાં બાળકો જોવામાં આવે છે, માણસોના વર્ણ, સ્વર, આકૃતિ સત્વ-બુદ્ધિ અને ભાગ્યમાં ફેરફાર જોવામાં આવે છે, કોઇનો ઉંચા કુળમાં અને કોઇનો નીચા કુળમાં જન્મ થાય છે. કોઈ ગુલામ હોય છે, તો કોઈ શેઠ હોય છે, કોઈની જીંદગી સુખી તો કોઈની દુઃખી દેખાય છે, આયુષ્ય ઓછાં વધારે દેખાય છે, આંહી કરેલાં ઘણાં કર્મનું અહીં ફળ નથી મળતું, શીખ્યા વગર બાળકમાં રોવું, હસવું, સ્તનપાન, હાસ્ય, ભય વગેરેની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે,<sup>૧૬</sup> માણસના શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન લક્ષણો (હાથની રેખાઓ વગેરે) દેખાય છે, કર્મ સરખું છતાં ફળમાં ભેદ, જુદાં જુદાં માણસની જુદાં જુદાં કર્મમાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિ અને અબુદ્ધિ દેખાય છે. જાતિ સ્મરણ,<sup>૧૭</sup> અહીંથી ગયેલાંઓ પાછા આવે છે<sup>૧૮</sup> અને સરખાં દેખાતાં માણસોમાંથી કોઈ પ્રિય લાગે છે અને કોઈ અપ્રિય. ” (એજન ૧૧-૩૦).

૮૬ જુઓ ન્યા. સૂ, ૩-૧-૧૯, તથા ૩-૧-૨૨, નવાં જન્મેલાં ને હર્ષ, શોક અને ભય થાય છે તથા સ્તન્યાભિલાષ થાય છે તે પૂર્વ જન્મના અભ્યાસની સ્મૃતિ છે એમ ન્યાય સૂત્રકાર કહે છે.

૮૭ જાતિ-પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ યોગીને થઇ શકે છે એમ યોગ સૂત્ર માને છે. (યો. સૂ. ૩-૧૮) એને આધારે ચરકે જાતિ સ્મરણ લખ્યું હશે કે હમણાં જેમ કેટલાંક બાળકોને પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ દેખાયાની વાતો છાપાંઓમાં વાંચવામાં આવે છે તેમ પોતાના વખતમાં ચાલતી વાતો ઉપરથી લખ્યું હશે ?

૮૮ આ શબ્દોથી ટીકા પ્રમાણે કેટલાંક માણસો મરેલાં લાગ્યા પછી પાછાં જીવતાં દેખાય છે અને યંમ લોકની વિચિત્ર વાતો કરે છે, આ પ્રકારના દાખલાઓ ઉદિષ્ટ છે.

ક ૭૧ ચરકે આ વાક્યમાં જગત્માં દેખાતા વૈચિત્ર્ય કે વૈચિત્ર્યના ટીક દાખલાઓ એકલા કર્યા છે, કદાચ પૂર્વ જન્મના કર્મને આ જન્મની સ્થિતિ માટે કારણ માનવાના સમર્થનમાં આટલા દાખલાઓ એક સાથે કોઈ અન્યમાં મેં નથી જોયા. મિલિન્કપણ્ડ ચરક જેવા જ દાખલાઓ આપે છે. “ માણસો બધાં સરખાં નથી, કોઈ દીર્ઘાયુષી છે, કોઈ અલ્પાયુષી છે, કોઈ તંદુરસ્ત છે, કોઈ માંદા છે, કોઈ રૂખળા છે તો કોઈ કુરૂપ છે, કોઈ બળવાળાં તો કોઈ નબળાં હોય છે, કોઈ પૈસાવાળાં તો કોઈ નિર્ધન, કોઈ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલાં તો કોઈ નીચા કુળમાં, કોઈ ડાહ્યાં તો કોઈ મૂર્ખાં. ”<sup>૮૯</sup> આ જગત્માં દેખાતું વૈચિત્ર્ય શાથી છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં પ્રાચીન આર્યોને આ કર્માનુસાર પુનર્જન્મનો વાદ સૂઝયો લાગે છે. અલિ ધર્મકોશ સ્પષ્ટ કહે છે કે કર્મજં લોકવૈચિત્ર્યમ્ ( ૪-૧ ) મીમાંસક કુમારિલ અને શંકરાચાર્ય જગદ્ વૈચિત્ર્ય જોઈને કર્મવાદની કલ્પના સૂઝી હોવાના વિચારને ટેકો આપે છે.<sup>૯૦</sup>

ક ૭૨ ન્યાયસૂત્રના ભાષ્યકાર જગત્ વૈચિત્ર્યના ચરકને મળતા દાખલાઓ આપે છે. “ કોઈનું ઉંચું કુળ કોઈનું નીચું કુળ, કોઈનું સારું કોઈનું ખરાબ, કોઈનું બહુ રોગવાળું શરીર કોઈનું અરોગ, કોઈનું સંપૂર્ણાંગ કોઈનું વિકળ, કોઈનું દુઃખી કોઈનું સુખી, કોઈનું સારા લક્ષણોવાળું કોઈનું ખરાબ લક્ષણોવાળું, કોઈનું તેજ ધંદ્રિયોવાળું કોઈનું એથી ઉલટું અને સૂક્ષ્મ લેહ તો અપરિમેય છે. આ રીતે દરેકનો જન્મથી લેહ દેખાય છે તે કર્મ લેહથી છે એમ માનવું યોગ્ય છે, ”<sup>૯૧</sup> આ લોક વૈચિત્ર્ય કર્મજન્ય હોવું જોઈએ એમ અર્થાપત્તિથી માનવાનું કુમારિલ કહે છે, જ્યારે શંકરાચાર્ય, ન્યાય ભાષ્યકાર<sup>૯૨</sup> અને ચરક આ પ્રત્યક્ષ દાખલાઓ ઉપરથી અનુમાન કરવાનું કહે છે.

૮૯ જુઓ Warren's Buddhism in Translation p. 215.

૯૦ નન્વર્થાપત્તિરેવં સ્યાજ્જગદ્વૈચિત્ર્યદર્શનાત્ ।

સુખિદુઃખ્યાદિભેદોહિ નાદૃષ્ટાત્ કારણાદૃતે ॥

દૃષ્ટસ્ય વ્યમિચારિત્વાત્ તદભાવેપિ સંભવાત્ ।

સેવાધ્યયનતુલ્યત્વે દૃષ્ટા ચ ફલમિન્નતા ॥

શ્લોક વાર્તિક પ્રત્યક્ષ સૂત્ર શ્લો ૧૦૧, ૧૦૨

જગદ્વૈચિત્ર્યોપલબ્દેશ્ચ ધર્માધર્મનિમિત્તઃ સંસારોનુમીયતે

ગીતા. અ ૧૩-શ્લો. ૨ ઉપર શંકર ભાષ્ય

૯૧ જુઓ ન્યા સૂ-૩-૨-૬૮.

૯૨ ચરક પેટે ન્યાય ભાષ્યકાર પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ ત્રણેનો શરીર સૃષ્ટિ અને સુખ દુઃખ યોગ ‘ કર્મ નિમિત્ત નથી ’ એમ માનવામાં વિરોધ આવે છે એમ કહે છે. ( જુઓ ન્યા-સૂ. ૩-૨-૭ ઉપર ભાષ્ય )



“ આ ( ઉપર કહેલા ) પ્રત્યક્ષથી અનુમાન થાય છે કે જાતે કરેલું અપરિહાર્ય દેવ નામનું પૂર્વદેહનું કર્મ છે તે જીવની સાથે રહે છે અને આ ઉપર ગણાવ્યું તે-તેનું ફળ છે. અને હમણાંના કર્મથી બીજું ફળ થશે. ફળથી બીજનું અનુમાન અને બીજથી ફળનું ” ( એજન-૧૧-૩૧ )

અને યુક્તિ એ છે કે “ ૫૬ ધાતુના સમુદાયથી ગર્ભ જન્મે છે. કર્તા અને કરણના યોગથી ક્રિયા થાય છે, કરેલાં કર્મનું ફળ હોય. ન કરેલાં કર્મનું નહિ, બીજ વગર અંકુરની ઉત્પત્તિ ન થાય, કર્મ પ્રમાણે જ ફળ હોય, એક બીજાંથી બીજા અંકુરની ઉત્પત્તિ ન થાય ” ( એજન-૧૧-૩૨ )

મહાભારત લગભગ આજ શબ્દોમાં પૂર્વજન્મના કર્મની વાત કરે છે. ૯૩ અને મિલિન્દ પણ્ડ બીજમાંથી વૃક્ષનો જ દાખલો આપે છે. ૯૪ ઓહ્ડ-બર્ગ બીજો માટે કહે છે પણ ખરી રીતે બધા કર્મવાદ માનનારાઓ કર્મવાદ ને કુદરતના નિયમ જેવો માને છે. ૯૫

સંયુત્તનિકાય કહે છે તેમ “ માણસનું શરીર પૂર્વભવનું કર્મ જ છે. ” ૯૬

ક. ૭૩ ચરક અને આ બધા કર્મવાદીઓનાં વચનોનો સાર એ છે કે કર્મ પ્રમાણે પુનર્જન્મ માનવાથી, વર્તમાનમાં દેખાતા ‘ લોક વૈચિત્ર્ય ’ નો ખુલાસો મળે છે અને કરેલાં કર્મનો બદલો મળવો જ જોઈએ એ નિયમ સચવાય છે. પ્રાચીન પરિભાષામાં કહીએ તો કૃતહાનિ અને અકૃતાભ્યાગમ દોષો નથી આવતા, માટે કર્મવાદ માનવો.

૯૩ કર્મજં ત્વિહ મન્યન્તે ફલયોર્ગ શુભાશુભમ્ ।

શાં. ૨૨૯-૨૯

કર્મજોર્યં પૃથગ્ભાવો દ્વન્દ્વયુક્તો હિ દેહિનઃ ।

શાં. ૨૩૯-૯૮

આત્મના વિહિતં દુઃસ્વં આત્માના વિહિતં સુસ્વં ।

ગર્મશય્યામુપાદાય મુચ્યતે પૌર્વદેહિકમ્ ॥

શાં. ૧૭૯-૧૫

૯૪ મિલિન્દપણ્ડ કર્માનુસાર પુનર્જન્મના ચક્રને બીજાંથી ઝાડ અને ઝાડના ફળમાંથી પાછું બી એ ચક્ર સાથે સરખાવે છે.

જુઓ Oldenberg 1882 p. 245.

૯૫ Oldenberg 1882 p. 243.

જુઓ મહાભારતનું નીચેનું વચન:—

અત્રોષમાનાનિ યથા પુષ્પોણિ ચ ફલાનિ ચ ।

સ્વં કાલં નાસિવર્તન્તે તથા કર્મ પુરાકૃતમ્ ॥

શાં. ૨-૧૭૯-૧૩

૯૬ Oldenberg 1882 p. 243.

ચરકે ઉપર આપ્તાગમ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને યુક્તિ નામથી જે દલીલો કરી છે તે પ્રકારની દલીલોના બળથી છ બ્રાહ્મણુ દર્શનોએ અને બૌદ્ધ તથા જૈન દર્શનોએ કર્મ પ્રમાણે પુનર્જન્મનો વાદ સ્વીકાર્યો જણાય છે. આ વાદનું મૂળ છેક ઉપનિષદમાં મળે છે. ઋગ્મંત્રોમાં સ્પષ્ટ કર્મ કે પુનર્જન્મનો વાદ દેખાતો નથી. પણ પછીના યુગમાં ધીમે ધીમે દેખાવા લાગે છે. બૃ-ઉપનિષદમાં “ મયાં પછી પુરૂષ કયાં હોય છે ? ” એ પ્રશ્નના જવાબમાં કર્મની વાત કરી છે કે “ પુણ્ય કર્મથી પુણ્યવાળો થાય છે અને પાપકર્મથી પાપવાળો થાય છે ” ( બૃ-ઉ. ૩-૨-૧૩ ). અને એથી આગળ વધીને કહે છે કે “ જે કાંઈ, પુરૂષ અહીં કરે છે, તે કર્મનો અન્ત પામીને, તે ( ૫૨ ) લોકમાંથી આલોકમાં કર્મ માટે ફરી આવે છે. ” ( બૃ-ઉ-૪-૪-૬ ) કઠો-પનિષદ પણ કહે છે “ કર્મ પ્રમાણે અને શ્રુત પ્રમાણે કેટલાકો યોનિને પામે છે ” ( કઠ ઉ. ૨-૩-૭ ) છાં. ઉપનિષદ પણ કહે છે કે “ જેઓ અહીં સારાં આચરણવાળા હોય છે તેઓ બ્રાહ્મણુ યોનિ, ક્ષત્રિય યોનિ કે વૈશ્ય યોનિ જેવી સારી યોનિને પામે છે અને જેઓ ખરાબ આચરણવાળા હોય છે તેઓ ચંડાલ, કૃતરાં, કે રૂક્ષર જેવી ખરાબ યોનિને પામે છે ” ( છાં-ઉ. ૫-૧૦-૭ )

આ બીજમાંથી ઉપર ચરકમાંથી ઉતારે કયો છે તે બધા વિચારોનો વિકાસ તદ્દન સ્વાભાવિક છે, પણ આ કર્મ પુનર્જન્મવાદનો પૂરો વિકાસ ઉપનિષદ પછીના અને બૌદ્ધ, જૈન ધર્મના ઉદય પહેલાંના કાળમાં થઈ ગયો હતો અને એની માન્યતા એવી વ્યાપક અને સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હતી કે બૌદ્ધો જેઓ સ્થિર આત્માને નથી માનતા તેઓએ પણ કર્મ પુનર્જન્મવાદ સ્વીકારી લીધો છે તો પછી મહાભારત, અને છ આસ્તિક દર્શનો સ્વીકારે એમાં શું આશ્ચર્ય ?

ક. ૭૪ આ પ્રમાણે શરીરના જન્મ, આયુષ્ય તથા લોગ પુરાકૃત કર્મ અથવા અદૃષ્ટને આધીન માન્યા છતાં પુરૂષાર્થ માટે પ્રયત્ન કરવામાં આત્માની સ્વતંત્રતા માની છે. વળી વર્તમાન દેહ તો પૂર્વ જન્મના કર્મને અનુસરતો માન્યો પણ પૂર્વ દેહનું શું ? અને એ રીતે પાછે પગલે ચાલતાં સૌથી પહેલાં જે દેહ ઉત્પન્ન થયો તેને પૂર્વકૃતકર્મ ન હોવાથી પહેલું વૈચિત્ર્ય કેવી રીતે થયું ? એ કઠણ કોયડો સંસાર અનાદિ છે, તેનો કોઈ દિવસ આરંભ થયો જ નથી એમ જવાબ આપીને પ્રાચીનોએ ઉકેલ્યો છે.<sup>૯૭</sup> મહાભારત, પુરાણોએ અનાદિવાદ સંપૂર્ણપણે સ્વીકારી લીધો છે.<sup>૯૮</sup>

૯૭ જુઓ ન્યા સૂ-૪-૧-૬૫ થી ૬૮, પ્રશસ્તપદ ભાષ્ય પા-૯૧ ન્યાય ભાષ્યકાર પણ પ્રેત્યભાવને અનાદિ કહે છે ( ન્યા સૂ-૧-૧-૧૯ ) બ્ર-સૂ-૧-૩૫, ૩૬ તથા એ ઉપરનું શંકર ભાષ્ય. શંકરાચાર્ય સ્પષ્ટ કહે છે કે અનાદૌ તુ સંસારે વીજાંકુરવદ્ હેતુ હેતુમદ્ભાવેન કર્મણઃ સર્ગવૈષમ્યસ્ય ચ પ્રવૃત્તિર્ન વિરુદ્ધયતે.

બ્ર. સૂ. ૨-૧-૩૫નું ભાષ્ય.

આ કર્મવાદ ઉપર પ્રાચીનોને જે વિશ્વાસ હતો તે આધુનિકોને નથી. અલબત્ત આ જમાનામાંયે ચરકે જેવા દાખલાઓ આખ્યા છે તેવા દાખલાઓ જેવામાં આવે છે, પણ તેનું આધુનિક વિચારકો જુદી રીતે સમાધાન કરવાનો યત્ન કરે છે. કેટલાક દાખલાઓ માટે પૂર્વજોનો વારસો કારણ માને છે, “ શીખ્યા વગર બાળક હસવું, રોવું, ધાવવું વગેરે કરે છે ” વગેરે માટે સહજવૃત્તિ ( instinct ) થી ખુલાસો કરે છે, અને કેટલાંક લોક વૈચિત્ર્ય માટે ‘ અકસ્માત ’થી ( chance ) ખુલાસો કરે છે. સ્વભાવથી કેટલોક ખુલાસો થઈ શકે છે એ વિચાર પ્રાચીનોને આવેલો ખરો,<sup>૯૯</sup> પણ એક જ વાદમાં બધું સમાધાન માગતા અને ખાસ કરેલાં કર્મનું ફળ મળવું જ જોઈએ એવા આગ્રહવાળા પ્રાચીનોએ સ્વીકાર્યો નહિ. ઉલટું દેખીતી રીતે સ્વભાવથી થતાં કર્મોને પણ અદૃષ્ટ કારિત માન્યાં.<sup>૧૦૦</sup> જે કાર્યનું પૂરેપૂરું કારણ ન સમજાય તેનું કારણ અદૃષ્ટ, માનવું એમ પણ વળણ હોય.<sup>૧૦૧</sup> વળી વારસાથી અને સહજવૃત્તિથી વસ્તુતઃ થોડો જ ખુલાસો થાય છે છતાં આધુનિક માનસને એ માન્યતા ગળે ઉતરે છે તેમ કર્મવાદથી પ્રાચીનોનું સમાધાન થતું હતું. જગતમાં કેટલુંક એવું છે કે જેનો માનવ બુદ્ધિ કોઈ દિવસ પુરો ખુલાસો નહિ કરી શકે. અથવા ‘ છે તે છે ’ એમ શાથી છે ? એનો જવાબ નહિ આપી શકે. એ માનવ બુદ્ધિની શક્તિની મર્યાદા છે, પ્રાચીનોએ બુદ્ધિની આ મર્યાદા જાહેર કરવાને બદલે કર્મ જ અનાદિ સંસારની માન્યતા સ્વીકારી છે એમ મને લાગે છે.

### આયુર્વેદ અને ન્યાયશાસ્ત્ર

કોઈ પણ શાસ્ત્ર લખ્યા પછી તેની દ્રઢતા માટે ચરક ત્રણ ઉપાયો બતાવે છે, ૧ અધ્યયન વિધિ, ૨ અધ્યાપન વિધિ અને ૩ તદ્વિદ્ય સંભાષા ( ચરક વિ. અ-૮ ) આમાંથી ખેડેલા બેનું અહીં પ્રયોજન નથી. ત્રીજાનો વિચાર કર્તવ્ય છે. તદ્વિદ્ય સંભાષા એટલે ‘ સમાન વિદ્યાવાળાની અંદર અંદર ચર્ચા ’

૯૯ યથા ચ ફલવૈચિત્ર્યે કર્મણાં શક્તતા પુનઃ ।

તથા વિચિત્રતા લોકે સ્વભાવાદુપપત્યતે ॥

શ્લોક વાર્તિક પ્ર. સૂ. ૧૦૪

૧૦૦ વૈ. સૂત્ર અગ્નિના ઉર્ધ્વજાલનને, વાયુની તિર્યક્ ગતિને તથા પરમાણુઓના તેમ જ મનના આદ્યકર્મને તથા ખાદ્યા પીધલાના શરીરમાં સંયોગને અદૃષ્ટ કરેલા ગણે છે ( વૈ-સૂ-૫-૨-૧૩-૧૭ )

૧૦૧ આયુર્વેદ તો ધર્માધર્મ ૩૫ અદૃષ્ટ અને વસ્તુ સ્વભાવ એમ માને છે. જુઓ સુ. શા-૧ શ્લો. ૧૧ અને તે ઉપરની ટીકા.

ન્યાય સૂત્રકાર અને તદ્વિદ્ધ સાથે સંવાદ ( તદ્વિદ્ધ સ્વરૂપ સંવાદ: ૪-૨-૪૭ ) કહે છે. ચરકે તદ્વિદ્ધ સંભાષાની ઉપયોગિતા સુંદર સમ્પ્રદાયામાં દર્શાવી છે ( ચરક વિ. અ. ૮-૬૬ ) તદ્વિદ્ધ સંભાષાના બે પ્રકારો ચરક ગણાવે છે. ૧ સંધાય સંભાષા એટલે મૈત્રી પૂર્વક ચર્ચા અને ૨ વિગૃહ્ય સંભાષા એટલે વિરોધ પૂર્વક ચર્ચા. ન્યાય સૂત્રકાર સંધાય સંભાષાને વાદ કહે છે અને વિગૃહ્ય સંભાષાને જલ્પ તથા વિતંડા ( જુઓ ન્યા-સૂ. ૧-૨-૧ વાદ લક્ષણ અને ૧-૨-૨ તથા ૩ જલ્પ અને વિતંડા લક્ષણ ); ચરક જલ્પ અને વિતંડાને વાદના જ બે પ્રકારો ગણે છે. ( એજન ૬-૨૦ )

“ અક્ષપાદ જેટલું, છલ, ભતિ અને નિગ્રહ સ્થાનનું વિસ્તૃત વર્ણન ચરકે નથી કર્યું પણ કેવા પ્રતિવાદી સાથે અને કેવી રીતે સંધાય સંભાષા કરવી અને કેવા સાથે વિગૃહ્ય સંભાષા કરવી, બેય પ્રકારની સંભાષામાં કેવી તૈયારી કરવી એનું જે અનુભવ સિદ્ધ વર્ણન ચરકે આપ્યું છે, તે ન્યાય સૂત્રમાં કે એના લાખ્યમાં નથી મળતું. વળી ન્યાય લાખ્યકાર દાર્શનિક વિષય લઈને અનુમાન વાક્ય યોજે છે, ત્યારે ચરક વૈદક વિષય લઈને અનુમાન વાક્ય ઘડે છે દા. ત. ‘ અમુકનો જઠરાગ્નિ બળવાન છે કારણ કે તે સારી પેઠે પચાવી શકે છે, ’ અમુક બળવાન છે કારણ કે તે સારી પેઠે વ્યાયામ કરી શકે છે ’ ( એજન ૬-૩૨ ) બાકી ન્યાય શાસ્ત્રની કથા પદ્ધતિ અને ચરકની આ સંભાષા ઘણી બાબતમાં એક છે. ”

ચરકે કરેલું બેય ભતની સંભાષાનું વર્ણન ઘણું મનોરંજક છે. એ ઉપરથી એ જૂના વખતમાં શાસ્ત્રાર્થી કેવી રીતે થતા, વિદ્વાનો પરસ્પર કેવી જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરતા તથા એક બીજાને જીતવા માટે કેવી સાઠ મારી કરતા તેના ઠીક ખ્યાલ આવે છે. પણ ન્યાય શાસ્ત્ર સાથે તુલના માટે એ ભાગ ઉપયોગી નથી. પરંતુ ચરક વાદ માર્ગના જ્ઞાન માટે નીચેના પદાર્થો ગણાવે છે જે મોટે ભાગે ન્યાય શાસ્ત્રમાં મળે છે:—

“ (૧) વાદ (૨) દ્રવ્ય (૩) ગુણો (૪) કર્મ (૫) સામાન્ય (૬) વિશેષ (૭) સમવાય (૮) પ્રતિજ્ઞા (૯) સ્થાપના (૧૦) પ્રતિસ્થાપના (૧૧) હેતુ (૧૨) દષ્ટાંત (૧૩) ઉપનય (૧૪) નિગમન (૧૫) ઉત્તર (૧૬) સિદ્ધાન્ત (૧૭) શબ્દ (૧૮) પ્રત્યક્ષ (૧૯) અનુમાન (૨૦) ઐતિહ્ય (૨૧) ઔપમ્ય (૨૨) સંશય (૨૩) પ્રયોજન (૨૪) સંવ્યભિચાર (૨૫) જીજ્ઞાસા (૨૬) વ્યવસાય (૨૭) અર્થપ્રાપ્તિ (૨૮) સંભવ (૨૯) અનુયોજ્ય (૩૦) અનનુયોજ્ય (૩૧) અનુયોગ (૩૨) પ્રત્યનુયોગ (૩૩) વાક્યદોષ (૩૪) વાક્યપ્રશંસા (૩૫) છળ (૩૬) અહેતુ (૩૭) અતીતકાળ (૩૮) ઉપાલંભ (૩૯) પ્રરિક્ષાર (૪૦) પ્રતિજ્ઞાદાનિ

(૪૧) અવયવનુસાર (૪૨) હેતુવંતર (૪૩) અર્થાતર (૪૪) નિગ્રહસ્થાન. ”  
( ચરક વિ. અ. ૮ ૬-૧૬ )

ચરક વાદના જરૂર અને ચિંતા યે ભેદ પાડે છે, અને તેનાં લક્ષણો ન્યાયસૂત્રમાં આપેલાં લક્ષણો જેવાં પણ સાદા શબ્દોમાં છે. ૨ થી ૭ સુધીના છ પદાર્થો વૈશેષિકના છ પદાર્થો છે. ચરકે એનાં લક્ષણો સૂ. અ. ૧ માં આપ્યાં છે. (૮) પ્રતિજ્ઞાનું સ્વરૂપ ન્યાય જેવું જ ચરકે કહ્યું છે. પ્રતિજ્ઞા ઉચ્ચાર્યા પછી તેને સિદ્ધ કરવા હેતુ, દષ્ટાંત ઉપનય અને નિગમન એ ચાર અવયવો જરૂરના છે એમ ન્યાયશાસ્ત્ર કહે છે ( ન્યા. સૂ. ૧-૧-૩૨ ). આ ચાર અવયવોના ઉપયોગને ચરક (૯) સ્થાપના કહે છે. એક અનુમાન સામે બીજું વિરોધી અનુમાન મુકવું તે (૧૦) પ્રતિષ્ઠાપના જેને નૈયાયિકો પ્રતિ પક્ષ કહે છે. ૧૧ થી ૧૪ સુધીના હેતુ, દષ્ટાંત, ઉપનય અને નિગમનની વ્યાખ્યા ન્યાયસૂત્રના જેવી જ છે. ન્યાયશાસ્ત્રની ભત્તિ માટે ચરકે (૧૫) ઉત્તર શબ્દ વાપ્યો છે. ફેર એટલે છે કે ન્યાયશાસ્ત્ર જેવા ભત્તિના ઓવીશ ભેદો ચરકમાં નથી અને ઉદાહરણો ચરકે દાર્શનિક નહિ પણ વૈદિકનાં આપ્યાં છે (૧૬) સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા અને તેના સર્વ તંત્ર આદિ ચાર ભેદો ચરકમાં ન્યાય પ્રમાણે જ છે. ૧૭ થી ૨૩ સુધીના બધા પદાર્થો ન્યાય પ્રમાણે જ છે. ચરકનું (૨૪) સંબંધિયાર તત્વ ન્યાયના અનેકાન્તિક હેતુભાસને સ્થાને છે. ચરક (૨૫) જીગ્ઞાસા અને (૨૬) વ્યવસાયને અનુક્રમે પરીક્ષા અને નિર્ણયના અર્થમાં વાપરે છે.<sup>૧૦૨</sup> દાર્શનિકોની અર્થાપત્તિ એ જ ચરકની (૨૭) અર્થપ્રાપ્તિ. ચરકનું (૨૮) સંભવ તત્વ એટલે કારણ. તેમાં દાર્શનિકોનાં સંભવ પ્રમાણનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

ચરક જે વાક્યમાં વાક્યના દોષો હોય તેને (૨૯) અનુયોજ્ય અને જેમાં ન હોય તેને (૩૦) અનનુયોજ્ય કહે છે. ચરક પ્રક્ષ અને પ્રતિપ્રક્ષને અનુક્રમે (૩૧) અનુયોગ અને (૩૨) પ્રત્યનુયોગ કહે છે. ચરકમાં ન્યૂન, અધિક, અનર્થક, અપાર્થક અને વિરૂદ્ધ પાંચ વાક્ય દોષો (૩૩) બતાવ્યા છે. જેમાંના પહેલા ચાર તો ઓવીશ નિગ્રહસ્થાનોમાંના નિગ્રહસ્થાનો જ છે અને વિરૂદ્ધ ને ન્યાયસૂત્રકાર હેતુભાસમાં ગણે છે. ન્યૂનાદિ પાંચ દોષો જેમાં ન હોય એવા વાક્યને ચરક વાક્ય પ્રશંસા કહે છે. ચરકમાં (૩૪) વાક્ય છળ અને (૩૫) સામાન્ય છળ એવાં બે જ છળ છે. ન્યાયોક્ત ઉપચાર છળ નથી. ચરકમાં

<sup>૧૦૨</sup> ન્યાયસૂત્ર નિર્ણયનું લક્ષણ આપે છે ( ૧-૧-૪૧ ) તે ચરકના વ્યવસાયને મળતું છે, પણ નિર્ણય પહેલાંના ન્યાય સૂત્રોક્ત તર્ક ( ૧-૧-૪૦ ) ના લક્ષણને જીગ્ઞાસાનું લક્ષણ મળતું નથી.

(૩૬) અહિંતુ ( હેત્વાભાસ )ના પ્રકરણસમ, સંશયસમ અને વર્થસમ એ ત્રણ લેહો છે, જે, અનુક્રમે ન્યાયસૂત્રના પાંચ હેત્વાભાસ પૈકી પ્રકરણ સમ, સમ્ય-ભિચાર, અને સાધ્યસમને સ્થાને છે. ચરકના (૩૭) અતીતકાલ અને ન્યાયના કાલાતીત ( કાલાત્યયાપદિષ્ટ ) વચ્ચે ખાસ સામ્ય નથી. હેત્વાભાસોનું ઉદ્ભા-વન કરવું તે (૩૮) ઉપાલંબ, અને એનું સમાધાન કરવું તે (૩૯) પરિહાર. ૪૦ થી ૪૩ સુધીના ચરકોક્ત પદાર્થો એ ન્યાયનાં નિગ્રહસ્થાનો જ છે. ફેર એટલો જ કે ન્યાયની મતાનુજાને ચરક અભ્યનુજા કહે છે. (૪૪) નિગ્રહસ્થાન એ ન્યાયનું સામાન્ય નિગ્રહસ્થાન છે. એના ન્યાયદર્શન વર્ણિત ખાવીસ લેહો ચરકમાં નથી. પણ ઉપર ખતાવેલા ન્યૂન, અધિક આદિ અને પ્રતિજ્ઞા-હાનિ આદિ થોડાક જ છે.

( ચરકોક્ત વાદ પદાર્થોનું ન્યાય સૂત્ર સાથેનું આ તુલનાત્મક વર્ણન આખું પંડિત સુખલાલજીના ‘ કથા પદ્ધતિનું સ્વરૂપ અને તેના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન ’ નામના લેખમાંથી લીધું છે ( જુઓ પુરાતત્ત્વ પુ. ૩. અં. ૩ )

ચરકમાં વાદ માર્ગના ઘણા પદાર્થોનાં લક્ષણો ન્યાય સૂત્ર સાથે ઘણે અંશે મળતાં છે. ઘણા પદાર્થો ખેય ગ્રન્થોમાં એક જ છે. છતાં કેટલાક પદાર્થોનાં ખેયમાં નામો જુદાં છે, કોઈ નામો એક હોવા છતાં લક્ષણો જુદાં છે. જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનનો વિસ્તાર ન્યાય સૂત્ર, જેટલો ચરકમાં નથી. કથા પદ્ધતિનું આખું વર્ગીકરણ ન્યાય સૂત્રમાં ચરક કરતાં જુદી જાતનું અને વધારે વ્યવસ્થિત છે. ચરકનું સાદું છે. ન્યાય સૂત્ર ખેલાં ઘણા સમયથી આ દેશમાં વિદ્વાનોમાં ચર્ચાઓ-ચરક જેને સંભાષા કહે છે તે ચાલતી હોવાના પુરાવા છે. અને કોઈ સૂક્ષ્મ વિચારકોએ આ ચર્ચા પદ્ધતિનું પૃથક્કરણ કરીને તે વિષયના ગ્રન્થો પણ ન્યાય સૂત્ર ખેલાં લખ્યા હોય એવો અનેક કારણોથી સંભવ લાગે છે, એમ પં. સુખલાલજી પ્રમાણ પૂર્વક નક્કી કરે છે ( એજન પા-૨૦૦ ) અને કીથ વગેરે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ સ્વીકારે છે,<sup>૧૦૩</sup> એ બધું જોતાં ચરકનો આ ભાગ પં. સુખલાલજી કહે છે તેમ માત્ર ન્યાય સૂત્રનું અનુકરણ ન હોતાં કાંઈક પૂર્વવર્તી ભિન્ન પરંપરાનો સૂચક છે ( જુઓ પુરાતત્ત્વ પુ. ૩ અં-૩ પા. ૨૦૧ )

વાદ માર્ગજ્ઞાનના ચરકોક્ત ઉપરના ૪૪ પદાર્થોમાંથી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો વિષે થોડો વિશેષ વિચાર અહીં કરી લેવો યોગ્ય છે.

ચરકે આ પ્રકરણમાં શબ્દ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઐતિહ્ય અને ઔપચ્ય એ રીતે પાંચ પ્રમાણો ગણાવ્યાં છે. આમાં શબ્દ અને ઐતિહ્ય બેયનો અર્થ આપ્તોપદેશ છે. પણ લૌકિક અથવા દૃષ્ટાર્થ અને વેદાદિ કે અદૃષ્ટાર્થ એમ બે પ્રકારનો આપ્તોપદેશ ન્યાયસૂત્રને અનુસરી માનતાં ( ન્યા. સૂ. ૧-૧-૭, ૮ ) વેદાદિ અદૃષ્ટાર્થ આપ્તોપદેશનો ચરક ઐતિહ્યમાં સમાવેશ કરે છે, એટલે બાકીના દૃષ્ટાર્થ આપ્તોપદેશ માટે શબ્દ રહે છે. પણ ચરકે તો ‘ શબ્દ ’માં પ્રમાણ, અપ્રમાણ અને દૃષ્ટાર્થ, અદૃષ્ટાર્થ સર્વનો સમાવેશ કર્યો છે. ( બુચ્ચો ચરક વિ. અ. ૮. ૬. ૩૦ ) એટલે ઐતિહ્યથી પુનરુક્તિ જ થાય છે. ચરકનું આ વિષયનું વર્ણન ન્યાય જેવું વ્યવસ્થિત નથી એનો આ દાખલો. ચરકે અન્યત્ર આપ્તોપદેશ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને યુક્તિ એ રીતે ચાર પ્રમાણો ગણાવ્યાં છે ( સૂ. અ. ૧૧. ૧૭ અથવા આતોપદેશ, પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ ત્રણ જ ગણાવ્યાં છે ( વિ. અ. ૪. ૩. અને અ. ૮. ૧૨ ). આતોપદેશનું ચરકમાં સર્વત્ર લગભગ એક સરખું લક્ષણ છે. ( ખાસ બુચ્ચો સૂ. અ. ૧૧. ૧૮, ૧૯ તથા ૨૭ અને વિ. અ. ૪. ૪ ). હવે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનનાં લક્ષણો બોધએ.

પ્રત્યક્ષ એટલે જે “ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અને મન ( આત્મા. વિ. અ. ૮ )થી જણાય છે, ” ( વિ. અ. ૪. ૫ ) તેમાં “ સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, આત્મપ્રત્યક્ષ છે અને શબ્દાદિ વિષયો ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે ” ( વિ. અ. ૮. ૬. ૩૧ ) અને અન્યત્ર કહ્યું છે કે “ આત્મા, ઇન્દ્રિયો, મન અને અર્થોના સન્નિકર્ષથી તે ક્ષણે જે ખુદ્ધિ ( જ્ઞાન ) વ્યક્ત થાય છે તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. ” ( ચરક સૂ. અ. ૧૧. ૨૦ ) પ્રત્યક્ષનું આ લક્ષણ વૈશેષિક સૂત્રને મળતું છે.<sup>૧૦૪</sup> સુખ દુઃખાદિને ચરક માનસ પ્રત્યક્ષ ગણે છે, ન્યાય વૈશેષિકનો આ મત છે. વૈશેષિકસૂત્ર ( ૯. ૧. ૧૧ )<sup>૧૦૫</sup> અને ચરકના શબ્દોનો અર્થ મૂળ એક લાગે છે, પણ આત્મ પ્રત્યક્ષ યોગીઓ માટે કહેલું છે એવો હાલનાં વૈશેષિકસૂત્રોમાંથી અર્થ નીકળે છે, સૂત્રોની આ યોજના પાછળની છે એમ ફેડેગેન કહે છે ( The Vaicesika System p 294 ) તે ચરકનાં ઉપરનાં વચન સાથે વૈ. સૂ. ( ૯. ૧. ૧૧ )ને મેળવતાં યથાર્થ લાગે છે. ન્યાયસૂત્રના લાખ્યકાર સુખ-દુઃખને માનસ પ્રત્યક્ષ જ ગણે છે. ( બુચ્ચો ન્યા. સૂ. ૧. ૧. ૪નું લાખ્ય ).

અનુમાનનું લક્ષણ ચરકે “ યુક્તિની અપેક્ષાવાળો તર્ક ” એવું બે ઠેકાણે

૧૦૪ આત્મેન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષાદિષ્ણપ્તે તદન્યત

વૈ. સૂ. ૩. ૧. ૧૮

૧૦૫ આત્મન્યાત્મમનસોઃ સંયોગવિશેષાદાત્મપ્રત્યક્ષમ

વૈ. સૂ. ૯. ૧. ૧૧

આપું છે ( વિ. અ. ૪. ૬ અને અ. ૮. ૬. ૩૨ ) અને ત્રીજે સ્થળે “ પ્રત્યક્ષપૂર્વક ત્રણ કાલ સંબંધી ત્રિવિધ અનુમાન થાય છે, હા. ત. ગૂઢ અગ્નિ ધુમાડાથી, મૈથુન ગર્ભ દેખાવાથી, અને ળી જોઇને ભવિષ્યમાં થવાનું કળ. ”

( ચરક સૂ. અ. ૧૧ શ્લો. ૨૧, ૨૨ )

અનુમાનનું છેલ્લું લક્ષણ ન્યાય વૈશેષિકને ઘણું મળતું છે,<sup>૧૦૬</sup> ખાસ કરીને પ્રત્યક્ષપૂર્વક ( તત્પૂર્વક ન્યા. સૂ. ) અને ત્રિવિધ બેય શબ્દો ચરકમાં અને ન્યાયમાં સમાન છે.

ચરક સુશ્રુતના આ પ્રકરણનો સમય.

ક. ૭૯ સુશ્રુતના આ પ્રકરણનો સમય નક્કી કરવો એ મને પ્રમાણમાં રહેલું લાગે છે. સુશ્રુતે સાંખ્યકારિકામાંથી ઉતારો કર્યો છે એ નિઃસંદેહ છે. સાંખ્યકારિકા એજ સાંખ્યનો જૂનામાં જૂનો ગ્રન્થ છે. સાંખ્યકારિકા પહેલાં સાંખ્ય સંબંધી જે છુટક વચનો મહાભારત વગેરેમાં મળે છે તેમાં નથી મળતા પણ સાંખ્યકારિકામાં જ મળે છે એવા સાંખ્યના સિદ્ધાંતો તથા પારિભાષિક શબ્દો સુશ્રુતે ઉતાર્યા છે.

સાંખ્યકારિકાનો સમય તદ્દન નિશ્ચિત નથી પણ ઇ. સ. ૫૪૬માં બૌદ્ધ સાધુ પરમાર્થ જે ગ્રન્થો ચીનમાં લઇ ગયો તેમાં સાંખ્યકારિકાની તથા એની ટીકાની એક પ્રત પણ હતી. વળી વિંધ્યવાસ એજ કારિકાકાર ઇશ્વરકૃષ્ણ<sup>૧૦૭</sup> એમ માનીને અને વિંધ્યવાસ વસુ બંધુના વૃદ્ધ સમકાલિન હતા એ ચીનાઈ શ્રુત પરંપરાને માનીને કીચ ઇશ્વરકૃષ્ણને ચોથા શતકમાં મુકે છે. ( જુઓ Samkhya System p. 69 ) પણ પાછળથી વસુબંધુનો સમય છેક ઇ. સ. ૩૨૦ સ્વીકારીને કારિકાને ઇ. સ. ૩૦૦ની આસપાસમાં મુકે છે ( History of Sanskrit Literature 1928, p. 488 ) પણ વસુબંધુએ કારિકાનું ખંડન કર્યું છે એ જોતાં અને ઇશ્વરકૃષ્ણ સાથે વિંધ્યવાસનું એકત્વ સંદિગ્ધ હોવાથી ઇશ્વરકૃષ્ણને વસુબંધુની એટલા નજીક માનવાનું કારણ દેખાતું નથી. અને શ્રી. દાસગુપ્તે સાંખ્યકારિકા ઇ. સ. ૧૦૦ની આસપાસમાં રચાયેલો ગાળેલો મત અનુમતિ સાથે ઉતાર્યો છે. <sup>૧૦૮</sup>( જુઓ H. I. P. Vol. I p. 218 ) ગમે તેમ હો પણ સાંખ્યકારિકામાંથી ઉતારાવાળું સુશ્રુતનું આ પ્રકરણ ઇ.

<sup>૧૦૬</sup> જુઓ ન્યા. સૂ. ૧. ૧. ૫ વૈ. સૂ. ૯. ૨. ૧

<sup>૧૦૭</sup> વિંધ્યવાસ અને ઇશ્વર કૃષ્ણ એક જ એ ટકાકાશુનો મત જો કે કીચે કબુલ રાખ્યો છે પણ એ સર્વમાન્ય થયો નથી. ગુણરત્ન બેને લિખ ગણે છે તર્કરસ્ય દીપિકા— જુઓ A History of Indian Philosophy Vol. I p. 218 n. 3 તથા Bhandarkar Commemoration Volume માં બેલ્લેલકરનો લેખ p. 175-178

<sup>૧૦૮</sup> રાધાકૃષ્ણનું સાંખ્યકારિકાને ઇ. સ. ત્રીજા શતકમાં મુકે છે. Indian Philosophy Vol. 2 p. 255.



સં. ૧૦૦થી ૦૬૬૦ માની શકાય નહિ અને ઇ. સ. ચોથા શતકથી અવાંચીન માનવાની જરૂર નથી.

ક. ચરકનાં આ પ્રકરણ વિષે નિર્ણય કરવો એટલો સહેલો નથી. ચરકના જે જે અધ્યાયોમાં આ દાર્શનિક વિષય મળે છે તે બધા અધ્યાયો પણ કદાચ સમકાલિન નથી. વળી ચરકે અમુક એક જ દર્શનમાંથી ઉતારો નથી કર્યો, પણ ઉપનિષદો, મહાભારત, સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, વેદાંત અને બૌદ્ધ સાહિત્ય એ બધામાંથી વિચારો લીધા છે.

શ્રી. દાસગુપ્ત કહે છે કે મહાભારતમાં ત્રણ પ્રકારનું સાંખ્ય મળે છે (૧) ૨૪ તત્ત્વો માનનાર (૨) પચ્ચીશ તત્ત્વો માનનાર, અને (૩) ૨૬ તત્ત્વો માનનાર, યોગસૂત્રમાં તથા મહાભારત પુરાણમાં ઘણે સ્થળે ૨૬ તત્ત્વોનો સાંખ્યવાદ મળે છે. પચ્ચીશ તત્ત્વોનો સાંખ્યવાદ સાંખ્યકારિકામાં અને તે પછીના સાંખ્ય ગ્રંથોમાં મળે છે પણ જેને મહાભારત પંચશિખનું સાંખ્ય કહે છે, તે ચોવીશ તત્ત્વોનો સાંખ્યવાદ વિગતવાર ચરકમાં જ મળે છે એમ કહીને શ્રી. દાસગુપ્ત ચરક ( શા. અ. ૧ )માંથી આખો ઉતારો કરે છે, તથા સાંખ્યકારિકાના સાંખ્યથી ચરક કઈ કઈ બાબતમાં બુદ્ધ પડે છે તે પણ કહે છે. ( બુઓ A History of Indian Philosophy Vol. I p. 218-219 ) પરંતુ આપણે ઉપર સવિસ્તર બેયું છે કે ચરકનો વાદ કેવળ સાંખ્યવાદ નથી જ. પણ ચરકમાં જેટલો સાંખ્યવાદ છે તેટલો સાંખ્યકારિકા પહેલાંનો મહાભારતીય છે.

ક. ૮૧ વળી મહાભારતના એક બે શ્લોકો ચરકમાં મળે છે, પણ મહાભારતમાં ઘણું તરતું સાહિત્ય સંગ્રહાયેલું મનાય છે એટલે ચરકે મહાભારતમાંથી જ એ શ્લોકો લીધા હશે એમ કહેવું મુશ્કેલ છે, વળી મહાભારતનો સમય અનિશ્ચિત છે, છતાં મહાભારતનો મોટો ભાગ ઇ. સ. પૂર્વે બીજીથી ઇ. સ. બીજા શતક સુધીમાં રચાયો હોવાનું હોપકીન્સ જેવા મહાભારતાભ્યાસીઓ માને છે, ચરકનું સાંખ્ય મહાભારતના સાંખ્યને એટલું મળતું છે કે ચરકના આ પ્રકરણ માટે પણ એજ સમય મર્યાદા સ્વીકારીએ તો કાંઈ ખોટું નથી.

સાંખ્યકારિકાના એક શ્લોક ( શ્લોક. ૭ ) ને મળતું વચન ચરકમાં મળે છે ( ક. ૬૯ ), પણ એ ઉપરથી સાંખ્યકારિકાની ચરકને ખબર છે એમ નિશ્ચય થતો નથી. કારણ કે પાતળંદ મહાભાષ્યમાં પણ અતિસન્નિકર્ષાદત્તિ વગેરે વાક્ય મળે છે. અલબત્ત મહાભાષ્યમાં સામે પડેલ વસ્તુ પણ ન દેખાવાનાં છ કારણો કહ્યાં છે, જ્યારે ચરકમાં અને સાંખ્યકારિકામાં આઠ છે. શ્રી. દાસગુપ્ત<sup>૧૦૯</sup> તર્ક કરે છે કે કોઈ પ્રાચીનતર ગ્રંથમાંથી પતંજલીએ આ વચન ઉતાર્યું છે અને ઇશ્વર કૃષ્ણે એનો આર્યામાં અનુવાદ કર્યો છે, તે સાચું લાગે છે. પણ ચરકે પતંજલીના વચનમાં ઉમેરો કર્યો છે એ બેતાં

પતંજલી એ જ ચરક એ માન્યતા ખોટી લાગે છે અને ચરક પતંજલી પછી થયા હોવાનું અનુમાન થાય છે.

ક ૮૨ હવે ચરકના આ પ્રકરણના સમયનો વધારે વિચાર કરવા માટે ન્યાયવૈશેષિકાદિ જે દર્શનોનો ચરકે ખૂબ ઉપયોગ કર્યો છે તે દર્શનોના મૂળ ગ્રંથોના સમયનો વિચાર કરવો પડશે. યાકોબીએ ઇ. સ. ૧૯૧૧ માં આપણાં દર્શનસૂત્રોના સમયનો વિચાર કરીને જર્નલ ઓફ ધી અમેરિકન ઓરીએન્ટલ સોસાયટી ( Vol. XXXI ) માં એક લેખ લખ્યો છે, તેમાં એણે ઇ. સ. ૨૦૦ થી ઇ. સ. ૪૫૦ સુધીમાં ન્યાયસૂત્ર અને બ્રહ્મસૂત્ર રચાયાં હોવાનું, વૈ. સ. અને પૂર્વમીમાંસા સૂત્ર એથી કાંઈક જૂનાં હોવાનું અને યોગસૂત્ર ઇ. સ. ૪૫૦ કરતાં અર્વાચીન હોવાનું અનુમાન કર્યું છે. આ વિષયની વિસ્તારથી ચર્ચા કરવા માટે અહીં સ્થાન નથી પણ શૂન્યવાદનું ન્યાયસૂત્રમાં અને બ્રહ્મસૂત્રમાં ખંડન મળે છે માટે નાગાર્જુન ( ઇ. સ. ૨૦૦ ) પછી અને વિજ્ઞાનવાદનું ખંડન નથી માટે ઇ. સ. ૪૫૦ પહેલાં એ બેય સૂત્રો રચાયાં હોવાં જોઈએ, એટલે યાકોબીની દલીલોનો સાર છે. બીજી તરફથી ન્યાયભાષ્યકાર વાત્સાયનનું બૌદ્ધ નૈયાયિક દિગ્નાગે ખંડન કર્યું છે અને દિગ્નાગનો સમય ઇ. સ. ૪૦૦ ની આસપાસમાં કે કાંઈક પહેલાં મનાય છે. એટલે વાત્સાયન ઇ. સ. ચોથા શતકમાં થઈ ગયા. હવે સૌલી ( Saoli ) અને ફેડગન ( Faddegon ) તો નાગાર્જુન પછી જ વૈશેષિક સૂત્રકાર કણાદને થયા માને છે<sup>૧૧૦</sup> એટલે ત્રીજા શતકમાં પહેલાં કણાદ અને પછી ન્યાયસૂત્રકાર ગૌતમ અને ચોથામાં વાત્સાયન એવો કાલક્રમ થાય છે પણ ક્રીથ નાગાર્જુન પછી જ કણાદ થયા છે એમ માનવાની જરૂર જોતા નથી.<sup>૧૧૧</sup> ખરી રીતે તો વૈશેષિક સૂત્રમાં શૂન્યવાદનું ખંડન નથી પણ ન્યાયસૂત્રમાં છે. અને શૂન્યવાદ નાગાર્જુન પછી જ ચાલ્યો છે એમ પણ નથી. અશ્વઘોષને પણ શૂન્યવાદની ખબર છે. ઇ. સ. પહેલા શતકમાં જે શૂન્યવાદ પ્રચલિત થયો હતો તેની ન્યાયસૂત્રને ખબર છે, અને વૈશેષિક સૂત્ર ન્યાય સૂત્રથી થોડું ઓછું રચાયું હશે એમ ક્રીથ કહે છે.<sup>૧૧૨</sup> કેટલાક વૈશેષિક સૂત્રનું અશ્વઘોષે ખંડન કર્યું છે એમ માની વૈશેષિક સૂત્રને ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં મુકે છે, ક્રીથ આ દલીલને અનિર્ણાયક ગણે છે. જો કે વૈશેષિકની અશ્વઘોષને ખબર છે એમ તો સ્વીકારે છે.<sup>૧૧૩</sup>

૧૧૦ The Vaicesika System p. 13, 15.

૧૧૧ Indian Logic and Atomism p. 24 તથા History of Sanskrit Literature p. 483.

૧૧૨ Ibid p. 483

૧૧૩ Ibid p. 56

ન્યાયસૂત્ર અને બ્રહ્મસૂત્રને વિજ્ઞાનવાદની ખબર નથી અને શૂન્યવાદની ખબર છે એ ઉપર ચાકોળીએ બધા આધાર રાખ્યો છે, પણ કીથ ખરું જ કહે છે કે ૧૧૪ ચાકોળીએ વિજ્ઞાનવાદને વધારે પડતો અર્વાચીન માન્યો છે, એનો સમય મોડામાં મોડો ઇ. સ. ચોથા શતકમાં મુકવો જોઈએ, અને શૂન્યવાદને ચાકોળીએ સો વર્ષ અર્વાચીન માન્યો છે. આનો અર્થ એવો થાય કે વૈશેષિકસૂત્ર અને પૂર્વમીમાંસા ( જેમાં સ્પષ્ટ શૂન્યવાદનો નિર્દેશ નથી ) ઇ. સ. ખેલા શતકમાં કે તે ખેલાં રચાયાં હોય, અને બ્રહ્મસૂત્ર તથા ન્યાયસૂત્ર ઇ. સ. બીજા શતકમાં. સાંખ્યસૂત્ર તો ઘણું અર્વાચીન છે. પણ સાંખ્યકારિકા ન્યાયસૂત્રની સમકાલિન કે કાંઈક પાછળની અને યોગસૂત્રમાં વિજ્ઞાનવાદનું પણ ખંડન છે એમ ગણીને-ઇ. સ. ૩૦૦ પછીનું કદાચ ચોથા શતકનું યોગસૂત્રને ધણા ગણે છે.<sup>૧૧૫</sup> પણ કેટલાક અત્યંત વિદ્વાનો આ સૂત્ર ગ્રંથોને વધારે પ્રાચીન ગણે છે.

શ્રી. દાસગુપ્ત યોગસૂત્રના ખેલાં ત્રણ પાદને ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં ઘણું કરી મહાભાષ્યકાર પતંજલિને હાથે રચાયેલ માને છે.<sup>૧૧૬</sup> પૂર્વ મીમાંસા સૂત્રોને ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ માં રચાયેલ ગણે છે.<sup>૧૧૭</sup> બ્રહ્મસૂત્રને ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં, વૈશેષિકસૂત્રને સૂત્રસાહિત્યમાં જૂનામાં જૂનાં ઘણું કરી જૌદ્ધપૂર્વકાલિન<sup>૧૧૮</sup> અને ન્યાયસૂત્ર રચાવાની શરૂઆત ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં થઈ હશે પણ હાલનાં ન્યાયસૂત્રનાં કેટલાક સૂત્રો તો ઇ. સ. બીજા શતકનાં છે, એમ ગણે છે. <sup>૧૧૯</sup>

આ ગમે તેમ હો પણ કીથ, ફેડેગન વગેરે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ દાર્શનિક સૂત્રોનો વિકાસ થતાં કાંઈક કાળ ગયો હોવાની અને અત્યારે મળે છે તે આ સૂત્ર ગ્રંથોનું છેલ્લું સંસ્કરણ છે એ વાત સ્વીકારે જ છે. કીથ ખરું જ કહે છે કે ઉપનિષદના સમય પછી અને ઇ. સ. ત્રીજા ચોથા શતક ખેલાં દાર્શનિક અન્વેષણનો જે પ્રબળ પ્રવાહ ચાલેલો તેનું અન્તિમ રૂપ ઉષલબ્ધ ન્યાયસૂત્રાદિ ગ્રંથો છે.<sup>૧૨૦</sup>

ક ૮૪ હવે ચરક ઉપર સાંખ્યકારિકાની, પૂર્વમીમાંસાસૂત્રની કે બ્રહ્મ-

૧૧૪ જુઓ History of Sanskrit Literature 1928 p. 472

૧૧૫ જુઓ Samkhya System p. 57

૧૧૬ જુઓ History of Indian Philosophy Vol. I p. 238

૧૧૭ જુઓ Ibid p. 370

૧૧૮ જુઓ ક્રમશઃ Ibid p. 418, અને p. 282

૧૧૯ શ્રી. દાસગુપ્તની History of Indian Philosophy Vol I p. 279

૧૨૦ History of Sanskrit Literature p. 472

સૂત્રની આસ અસર દેખાતી નથી. ચરકમાં જે યોગવાદ તથા વેદાંતવાદ છે તે ઉપનિષદ મહાભારતનો છે, એટલે મુખ્યત્વે ન્યાયવૈશેષિક સાથે ચરકને શો સંબંધ છે તે જ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. ન્યાયસૂત્રનાં વચનોને સમાન અર્થનાં ઘણાં વચનો ચરકમાં મળે છે, વાદમાર્ગના પદાર્થો તો ન્યાયશાસ્ત્રમાં અને ચરકમાં ઘણે ભાગે સમાન છે, પણ હાલના ન્યાયસૂત્રમાંથી સીધો ઉતારો હોય એવો એક પણ દાખલો મળતો નથી. એટલે હાલના ન્યાયસૂત્ર ખેલાનાં ન્યાયશાસ્ત્રના અત્યારે લુપ્ત થયેલા કોઈ ગ્રન્થનો ચરકે લાલ લીધો છે એમ જ માનવું યોગ્ય છે, એથી ઉલટું વૈશેષિકસૂત્રમાંથી સૂત્રોનો શબ્દશઃ ઉતારો ચરકમાં મળે છે, વૈશેષિકનો ક્રમ પણ જળવાયેલો દેખાય છે, એટલે ચરકનો આ ભાગ વૈશેષિક સૂત્રો પછીનો છે એમ માનવું યોગ્ય છે, જે કે ઉપલબ્ધ વૈશેષિક સૂત્ર એક ગ્રંથકર્તાની કે એક પેઢીની કૃતિ નથી,<sup>૧૨૧</sup> અને ચરકમાં મળતા ઉતારા વૈશેષિકસૂત્રના છેદલા સંસ્કરણ ખેલાનાં પણ હોય ખરા, છતાં છેદલા સંસ્કરણ પછીના છે એમ માનીએ તોય, શન્યવાદનું ખંડન કરનાર ન્યાયસૂત્ર ઇ. સ. ૨૦૦ ની આસપાસમાં<sup>૧૨૨</sup> અને વૈશેષિકસૂત્ર ઇ. સ. પહેલા શતકમાં રચાયું હોવાનો સંભવ માનતાં એ બેની વચ્ચે રચાયેલ ચરકનું ઉપલું પ્રકરણ ઇ. સ. ૧૦૦ ની આસપાસમાં કે બીજા શતકના આરંભનું ઠરે છે. ચરકના આ પ્રકરણ ઉપર બૌદ્ધ દુઃખનિવાનવાદની અસર છે; એ જોયું છે, પણ ચરકે કેવળ ક્ષણિક વાદનું ખંડન કર્યું છે બૌદ્ધ શન્યવાદનું કર્યું નથી. એ ઉપરથી પણ એનો સમય નાગાર્જુન પહેલા ઇ. સ. ૧૦૦ ની આસપાસમાં ઠરે છે. મહાસાખ્યકાર પતંજલી પછી તથા મહાભારતના શાન્તિપર્વના ઘણા ભાગોના સમાન કાળમાં રચાયેલ ચરકનો આ ભાગ લાગે છે, એ ઉપરથી પણ ઉપલા અનુમાનને ટેકો મળે છે.

ક ટપ ચરકના આ પ્રકરણને લગતા સર્વ અધ્યાયો એક કાળના નથી લાગતા, એ ઉપર કહ્યું જ છે, બધાં દ્રવ્યો પાંચ ભૌતિક છે, પદ્ધતિ સમુદાયરૂપ પુરૂષ છે વગેરે સિદ્ધાન્તો ચરક સુશ્રુતમાં સામાન્ય અને મૌલિક છે એટલે પ્રાચીનતમ થરના લાગે છે. પણ જુદા જુદા અધ્યાયોને કાલક્રમમાં ગોઠવવા અથવા એક અધ્યાયમાંથી જૂના નવા અંશોને જુદા તારવવા એ સહેલું નથી. વળી એક અધ્યાયમાં પણ જુદા જુદા કાળનાં વચનો હોય એવો સંભવ છે.

૧૨૧ જુઓ ફેડેગન Vaicesika system p. 11

૧૨૨ શન્યવાદના પ્રખળ પુરસ્કર્તા નાગાર્જુન ઇ. સ. બીજા શતકની પાછલી અર્ધ શતાબ્દીમાં થયા છે, એમ ક્રીથ (H S L. P. 71) કહે છે.

### ચરકના આ પ્રકરણનું મૂલ્ય.

ક. ૮૬ ચરક જગત્નો ઉત્પત્તિવાદ સાંખ્યને અનુસરીને માને છે, પણ પદાર્થવાદ સાંખ્ય વૈશેષિકના મિશ્રણ જેવો સ્વીકારે છે. વૈશેષિકનો પરમાણુ-વાદ આયુર્વેદમાં આગળ પડતો નથી, પણ દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ તથા ગુણ અને કર્મ દ્રવ્યનાં આશ્રિત છે એ સિદ્ધાંત આયુર્વેદને માન્ય છે. પણ પછી વ્યવહારમાં-ખાસ કરીને વૈદક વ્યવહારમાં-ઉપયોગી દ્રવ્યોનો જ તથા તેનાં ગુણકર્મોનો જ ચરકે વિચાર કર્યો છે અને દ્રવ્ય માત્રને પાંચ ભૌતિક ગણ્યાં છે.

આધુનિક વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સાંખ્ય વૈશેષિકનાં મિશ્રણ જેવા આયુર્વેદના પદાર્થવાદની કેટલી કિંમત ગણાય? દ્રવ્યાદિ પદાર્થ વિભાગ માટે વૈશેષિક સૂત્રકાર પ્રશંસાપાત્ર છે અને આ વર્ગીકરણ ૧૯મી સદીના નૈયાયિક સીગ્વર્ટના વર્ગીકરણ સાથે કેટલેક અંશે સરખાવી શકાય એવું છે એમ ફેડેગન કહે છે,<sup>૧૨૩</sup> આયુર્વેદે એ વર્ગીકરણની વ્યાવહારિક ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરી આપી છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

પાંચ ભૌતિક કલ્પનાને ચવનો ( ગ્રીકો )ની સમાન કલ્પના સાથે સરખાવીને ફેડેગન કહે છે કે<sup>૧૨૪</sup> અવાજના તરંગો ( Vibration ) હવામાં ચાલે છે એ વાતની ગ્રીક લોકો ( ખાસ કરીને એરીસ્ટોટલ )ને ખબર હતી, જ્યારે હિંદુઓને ખબર નહોતી. સામાન્ય રીતે આ વાત સાચી છે, જો કે ચરક તો વાયુને સ્પર્શ અને શબ્દની પ્રકૃતિ તથા શ્રોત્ર અને સ્પર્શનનું મૂળ કહે છે. ( સૂ. અ. ૧૨ ) અને ડા. વ્રજેન્દ્રનાથ સીલે શબ્દ ભાષ્યમાંથી તથા વાક્યપદીયમાંથી ઉતારા કરીને હવામાં કોઈક જાતના અવાજના તરંગો ફેલાતા હોવાની પ્રાચીનોને ખબર હતી એમ બતાવ્યું છે.<sup>૧૨૫</sup> વળી શ્રી. વ્રજેન્દ્રનાથ સીલે સાંખ્યના પંચ મહાભૂતવાદને આધુનિક પદાર્થ વિજ્ઞાન ( Physics )ની પરિભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.<sup>૧૨૬</sup> શ્રી. દાસગુપ્ત શ્રી. સીલના આ વિવરણને સ્વીકારે છે.<sup>૧૨૭</sup> અને ડા. જી. શ્રીનિવાસ મૂર્તિએ દેશી વૈદક સંખંધી મદ્રાસ કમિટીના રિપોર્ટ સાથે જોડેલા ‘ મેમોરેન્ડમ ’માં પંચમહાભૂતવાદ સંખંધી સીલના વિવરણનું સંક્ષિપ્ત તારણ કર્યું છે. અને તેઓ માને છે કે આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનના અદ્યતન ઉપદેશો સાથે હિંદુ મહાભૂતવાદનું તાર્ત્વિક સામ્ય છે. આ લેખકે મહાભૂતોને આધુનિક દ્રવ્યની ( Matter )ની

૧૨૩ The Vaicesika System p 109

૧૨૪ Ibid p. 194-195

૧૨૫ A History of Hindu Chemistry Vol. II p. 220-221

૧૨૬ Ibid p. 56 to 221

૧૨૭ History of Indian Philosophy Vol. I p. 246

પ્રવાહી, નક્કરવગેરે સ્થિતિઓ સાથે સરખાવે છે. તેજસ્ અને આકાશને ઘણું કરી Radiant matter અને Ether ગણે છે. અને સૂક્ષ્મભૂતો અથવા સાંખ્યોક્ત તન્માત્રાઓને proto-matters charged with energies. (જુઓ ઉપર કહેલ મેમોરેન્ડમ પા. ૧૭, ૧૮). આ વિષયની વિસ્તૃત ચર્ચા માટે ડા. સીલનું History of Hind Chemistryનું પ્રકરણ અથવા Posiive Sciences of the Hindus જોવું.

### માનસશાસ્ત્રનું મૂલ્ય.

ક. ૮૭ આધુર્વેદમાં એટલે ચરકમાં કહેલા માનસશાસ્ત્રની પ્રક્રિયાનું મૂલ્ય મને તો ઘણું લાગે છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોએ માનસ તંત્રનો વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી હમણાં હમણાં જ વિચાર કરવા માંડ્યો છે, પણ આપણા પૂર્વજો એ આ વિષયમાં ઘણો શોધ કર્યો હતો એ નિઃસંદેહ છે. પરંતુ સર્વ દર્શનોની માનસશાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાની અહીં તુલના કરવાનો અવકાશ નથી માત્ર ચરકોક્ત પ્રક્રિયાની વિશિષ્ટતા જ નોંધીને સંતોષ રાખવો પડશે.

ફ્રેડેગન વૈશેષિક દર્શનની અધ્યાત્મ-વિદ્યા કે માનસ વિદ્યાની કિંમત આંકવાનો આરંભ કરતાં ખરું જ કહે છે કે “ આ વિષયમાં હજી યુરોપમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે ” ૧૨૮ છતાં એનો પોતાનો મત એવો છે કે (૧) બૌદ્ધ માનસવિદ્યા ( Psychology ) જેમાં એ માન્યતા છે તેની કક્ષા ઉચ્ચતર છે. (૨) આધ્યાત્મિક પ્રત્યયોનું વૈશેષિક દર્શનનું વર્ગીકરણ મૌલિક મૂલ્યવાળું છે.

ક. ૮૮ હાલના ઘણા પાશ્ચાત્ય માનસશાસ્ત્રીઓ પ્રાચીન બૌદ્ધ પેઠે સ્થિર આત્માને નથી માનતા ( જો કેટલાક મોટા માનસશાસ્ત્રીઓ માને છે ) પણ મનોવૃત્તિઓના સમૂહને માને છે. આ માન્યતા સ્પષ્ટ અંતરાત્મ પ્રત્યયની વિરૂદ્ધ છે, એ વાત્સ્યાયન, શંકરાચાર્ય વગેરે આચાર્યોની દલીલની ચથાર્થતા આ જીવનપુરતી ફ્રેડેગન પણ સ્વીકારે છે. ૧૨૯

બીજું સુખ, દુઃખ, દર્શિષા, દ્વેષ, પ્રયત્ન અને જુદ્ધિ એ રીતે આત્માના છ ગુણો ન્યાય વૈશેષિક ગણે છે તેને પણ ફ્રેડેગન મૌલિક મૂલ્યનું વર્ગીકરણ ગણે છે. ૧૩૦

૧૨૮ The Varcasika System p. 276

૧૨૯ જુઓ ન્યા. સ. ૩-૨-૧ થી ૧૫ સુત્રો ઉપરનું ભાષ્ય તથા ખ. સ. ૧-૧-૧ ઉપરનું તથા ૩-૩-૫૪ ઉપરનું શંકર ભાષ્ય. તથા Vaicesika System p. 276 to 279. ફ્રેડેગન The wotion of soul as permanent during life can not be given up. એટલું જ સ્વીકારે છે, પુનર્જન્મને નહિ.

૧૩૦ Ibid p. 281

આધુનિક માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ માનસ અનુભવની, માનસ-શાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં વર્ણવેલી Intellectual, sentimental અને volitional એ ત્રણ સ્થિતિઓ સાથે ન્યાય વૈશેષિકના વર્ગીકરણને સરખાવી શકશે.

ક. ૮૬ પણ ચરકે કેવળ ન્યાય વૈશેષિકમાંથી માનસશાસ્ત્રના વિચારો લીધા નથી. નિર્વિશેષ ભૌતિક આત્માનું લક્ષણ ચરકે વેદાન્તમાંથી લીધું છે, અને સંયોગ પુરૂષ અથવા શરીરી આત્માનું લક્ષણ ન્યાય વૈશેષિકમાંથી લીધું છે. ન્યાય વૈશેષિકે વ્યાવહારિક અવસ્થાનો વિચાર કરી આત્માનું લક્ષણ બાંધ્યું છે, જ્યારે વેદાંતે સુષુપ્તિ, સમાધિ અને મૌક્ષદશાનો વિચાર કરીને આત્માનું લક્ષણ બાંધ્યું છે. ( જુઓ ગીતા અ. ૧૮ શ્લો ૬૬ ઉપર શાંકરભાષ્ય ).

ચરકે બેય લક્ષણો સ્વીકાર્યા છે, અને એમ કરતાં દાર્શનિક તથા પ્રમાણ-શાસ્ત્રીય જે મુશ્કેલીઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો કશો જવાબ આપ્યો નથી. એટલે ચરકમાં આત્માનું સ્વતંત્ર દર્શન નથી અને આ સરવાળો પ્રમાણગ્રાહ્ય પણ ન થાય; છતાં માનસ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જોતાં એમાં ઝાઝો વાંધો નથી અને સર્વપ્રકારના આધ્યાત્મિક અનુભવોનો સંગ્રહ થાય છે એ લાભ છે.

ક. ૯૦ આ ઉપરાંત ચરક બુદ્ધિ, ધૃતિ, સ્મૃતિ અને પ્રયત્નને આત્માના ગુણો ગણીને એ ગુણો સાથે ચારિત્ર્યનો સાક્ષાત્ સંબંધ બાંધે છે અને રોગ નિદાનની તથા ચારિત્ર્યની મીમાંસામાં આત્માના આ ગુણોને અગત્યનું સ્થાન આપે છે, એ ચરકના માનસશાસ્ત્રનો મોટો ગુણ છે. ચરકે કેવળ મોક્ષાર્થી આત્માનો નહિ પણ આરોગ્યાર્થી અને ચારિત્ર્યશીલ આત્માનો વિચાર કર્યો છે. મતલબ કે ચરકના માનસશાસ્ત્રમાં ચારિત્ર્ય માટેના તથા આરોગ્ય માટેના પ્રયત્ન માટે પુરો અવકાશ છે. નાહીતંત્ર સાથે મનનો આધુનિક માનસશાસ્ત્ર જે નિકટ સંબંધ જુઓ છે તે તો આધુનિક જ છે પણ શરીરની સર્વ ક્રિયાના મુળરૂપ ત્રિદોષ સાથે મનનો સંબંધ ચરક પણ માને છે.

ક ૯૧ પ્રમાણશાસ્ત્ર વિષે આયુર્વેદમાં ન્યાયશાસ્ત્ર જેટલું વિસ્તૃત વિવેચન નથી પણ જેટલું છે, તેટલામાં વ્યવહારોપયોગી અંશ આવી જાય છે અને આયુર્વેદ વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રમાણથી પરીક્ષા કરવામાં અવલોકનને ઘણું મહત્ત્વ આપે છે. અલબત્ત પ્રયોગનો જે પ્રચાર આ જમાનામાં થયો છે તેની આશા એ કાળમાં ત રાખી શકાય. પણ ચરકસુશ્રુતના આચાર્યોએ પોતાના વિજ્ઞાન અવલોકનમાંથી પ્રમાણપુરઃસર તારવેલા સિદ્ધાન્તો જોઈને તેઓની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ માટે માન ઉત્પન્ન થાય છે.

## આયુર્વેદ કરેલો સફવૃત્તનો ઉપદેશ અને ધર્મશાસ્ત્રના સદાચારના ઉપદેશ સાથે તુલના

સ્વસ્થવૃત્ત ( આરોગ્ય શાસ્ત્ર )નાં એક અંગ તરીકે આયુર્વેદિક ગ્રંથોમાં સફવૃત્તનો ઉપદેશ કરેલો મળે છે. જેમ હંતધાવનાદિ દિનચર્યાનો ઉપદેશ, આયુર્વેદાચાર્યોએ કયો છે તેમજ સફવૃત્તનો કયો છે.

અહીં આયુર્વેદના ચાર પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી સફવૃત્તનો ઉપદેશ ઉતાર્યો છે, અને તેની ધર્મશાસ્ત્રોક્ત સફવૃત્ત સાથે સંક્ષેપમાં તુલના કરી છે.

આ વિષયના સાહિત્યની સ્થિતિ ટુંકામાં કહી દેવી જોઈએ. (૧) ચરક સંહિતામાં કોઈપણ વિષયના આદિ ગ્રંથમાં જે અવ્યવસ્થિતતા હોય તે છે. ચરક સંહિતાના સૂત્રસ્થાનના આઠમા અધ્યાયમાં સફવૃત્તનો ઉપદેશ છે. ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, મન, બુદ્ધિ વગેરેના વર્ણન સાથે, ચરકમાં સફવૃત્તનો ઉપદેશ કરેલો મળે છે. અને દિનચર્યા, ઝાડા પેશાબ વગેરેના વેગો ન રોકવા, વ્યાયામ યોગ્ય માત્રામાં કરવો વગેરે વાત સૂ. સ્થાનના અ. ૭ માં આવે છે. પણ એ સાથે લોભ, શોક, ક્રોધ, ભય વગેરેના વેગો રોકવાનો સફવૃત્તને લગતો ઉપદેશ પણ મળે છે ( શ્લો. ૨૬ થી ૩૦ ). અને ખોરાકની માત્રા, અંજન, ધૂમ, નસ્ય, હંતધાવન, માથામાં તેલ નાખવું, અભ્યંગ, સ્નાન વગેરે દિનચર્યાનું વર્ણન અ. ૫ માં મળે છે. એમ છતાં કોનું કોનું અન્ન ન ખાવું, કેશક્રીટવાળું ન ખાવું વગેરે ભોજનને લગતો, સ્ત્રી પુરૂષના સમાગમને લગતો, અને અધ્યયનને લગતો ઉપદેશ સફવૃત્તના પ્રકરણમાં-અ. ૮માં મળે છે. વળી રાતે દહીં ન ખાવું વગેરે ઉપદેશ અ. ૮ માં તથા અ. ૭ ( શ્લો. ૬૧ ) માં એમ બે સ્થળે મળે છે. સફવૃત્તના ઉપદેશમાં ચાલુ પ્રકરણમાં પણ પુનરૂક્તિ છે. દા. ત. સંધ્યાકાળે મૈથુન ન કરવાનું એક વાક્યમાં કહ્યા પછી બીજા વાક્યમાં સંધ્યા વખતે અધ્યયન, ભોજન અને સ્ત્રી સમાગમ ન કરવાનું કહે છે.

સુશ્રુત ચરક કરતાં વધારે વ્યવસ્થિત છે. અધ્યયન સંબંધી નિયમો સુશ્રુતે સૂત્રસ્થાનના બીજા અધ્યાયમાં કહેલા હોવાથી એ બાબત સફવૃત્તના પ્રકરણમાં કશું કહ્યું નથી. વળી સુશ્રુતે અનાગત બાધાપ્રતિષેધ નામથી હંતધાવનથી આરંભી સફવૃત્ત સાથે સ્વસ્થવૃત્તના આખા વિષયની ચર્ચા એક જ અધ્યાયમાં કરી છે ( ચિ. અ. ૨૪ ); પુનરૂક્તિ ભાગ્યે જ થવા દીધી છે. સ્ત્રી સમાગમ સંબંધી નિયમો એ જ અધ્યાયમાં પણ સફવૃત્તથી જુદા પાડીને આપ્યા છે.

ચરક અને સુશ્રુતનાં આ પ્રકરણો સરખાવતાં ચરક પછી સુશ્રુતનું સફવૃત્તનું પ્રકરણ લખાયું દેખાય છે. ચરકનાં છુટાં છુટાં વચનોને સુશ્રુતે એક લાંબા સામાસિક વાક્યમાં ગુથેલાં દેખાય છે. દા. ત. સુશ્રુતનું વૃક્ષપર્વતપ્રપાત-



વિષમશ્લેષીકદુષ્ટવાજિકુલ્લસંયધિરોદ્ધાનિ પરિહરેત્; પૂર્ણનદીસમુદ્રાવિદિતપલ્લવઃ વગેરે વાક્ય બુઝો ( સુશ્રુત ચિ. અ. ૨૪-૬૧ )

આ વાક્યમાં ચરકનાં ન ગિરિવિષમમસ્તકેષ્વનુચરેત્ ન દ્રુમમારોદ્દેખજલોપવેશમ વગાહેત્ નામ્ન્યુત્પાતમભિતશ્ચરેત્ નૈકઃ શૂન્યપ્રહં ન ચાટવીમનુપ્રવેશેત્ ન બ્યાલાનુપસર્પેત ન દંષ્ટ્રિણઃ ન વિષાણિનઃ વગેરે છુટાં છુટાં વચ્ચનોનો અર્થ સુશ્રુતે સંગ્રહી લીધો છે. (૨) અલખત્ત ચરકના ઉપદેશમાં સુશ્રુતે એ જ પ્રકારનો ઉમેરો કર્યો છે. દા. ત. ઉપરના વાક્યમાં ચરકે ઉગ્રવેગવાળા પાણીમાં પડવાની ના પાડી છે, બ્યારે સુશ્રુતે પૂર્ણ પૂરવાળી નદી સાથે સમુદ્ર, અબહુયો ધુનો, ખાડો, કુવો વગેરે પણ ગણાવી દીધાં છે. (૩) ચરકના સૂત્રસ્થાનના સાતમા અધ્યાયના “ વ્યાયામ, હાસ્ય, ભાષણ વગેરેનું ટેવ હોય તો પણ બુદ્ધિમાને અતિ સેવન ન કરવું ” ( સૂ. અ. ૭ શ્લો. ૩૪ ) એ શ્લોકનો પછીના શ્લોકના ‘ આ જાતના બીજા ’ ( एवं विधांश्चान्यान् ) શબ્દોમાંથી શયન, આસન, સ્થાન વગેરે ઉમરી સુશ્રુતે જાગરણશયનાસનઃ વગેરે ગદ્ય વાક્યમાં અનુવાદ કર્યો છે. (૪) ઉચિતાદહિતાદહિતાત્ વિરમેત્ હિતમનુચિતમપ્યાસેવેત્ કમશો ન ચૈકાન્તતઃ પાદહીનાત્ । ( સુશ્રુત ચિ. અ. ૨૪-૬૬-૭ ) આ વાક્ય ચરકના નીચેના શ્લોકોનો શબ્દશઃ અનુવાદ છે:—

ઉચિતાદહિતાદધીમાન્ કમશો વિરમેન્નરઃ ।

હિતં ક્રમેણ સેવેત્ કમશ્ચાત્રોપદેદ્યતે ॥

પ્રક્ષેપાપચયે તામ્યાં કમઃ પાદાંશિકો ભવેત્

ચરક સૂ. અ. ૭ શ્લો. ૩૬, ૩૭

સુશ્રુતનાં વચ્ચનોનો ચરકે ઉતારો કર્યો છે એમ શા માટે નહિ ? એવી પણ દલીલ થઈ શકે, પણ ચરકે કહેલ વ્યાયામ, હાસ્ય, ભાષ્ય, અધ્વ, ગ્રામ્ય ધર્મ (વ્યવાય) અને પ્રજાગર એ બધાં કદા પછી ‘ આ જાતનાં બીજા ’ એમ ચરકે કહેલું હોવાથી સુશ્રુતે ઉધવું, દોડવું, કુદવું, સુવું, ખેસવું, તરવું વગેરે એ જાતના દાખલાઓ ઉમેર્યા છે એ હકીકત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારનારને સુશ્રુતનું આ પ્રકરણ ચરક સૂત્રસ્થાનના ૭-૮ અધ્યાયો પછીનું છે એમ સ્પષ્ટ લાગશે.

ચરકનાં વાક્યોની અને સુશ્રુતનાં વાક્યોની ભાષાને સરખાવતાં સુશ્રુતની સમાસપ્રાય અને પાછળની લાગે છે.

ધર્મશાસ્ત્ર સાથે સરખાવતાં જે પાછળનાં ધર્મશાસ્ત્રોની ચરકને ખબર નથી તેની સુશ્રુતને ખબર છે એ આગળ સકારણ દર્શાવ્યું છે.

વાઙ્મદ્, ચરક સુશ્રુત પછી છે એ તો નિઃસંદેહ જ છે. વાઙ્મદ્ના ગણાતા બેય ગ્રન્થો અષ્ટાંગ સંગ્રહ અને અષ્ટાંગ હૃદયમાં વાઙ્મદ્ના સામાન્ય ધોરણ પ્રમાણે આ પ્રકરણમાં પણ ચરક અને સુશ્રુત બેયનાં વચ્ચનોનો સંગ્રહ

છે. પણ એ ઉપરાંત અષ્ટાંગ સંગ્રહે ચરક સુશ્રુતના સદ્વૃત્તના ઉપદેશના ધોરણને અનુસરી જે નવું સૂત્રયું તે કહ્યું છે તથા ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી સુશ્રુતે છોડી દીધેલા કટકાઓ અષ્ટાંગ સંગ્રહે સ્વીકાર્યા છે, તેમ જ ધર્મશાસ્ત્રોક્ત ખીબા ઉપદેશો પણ ઉમેર્યા છે. ધર્મશાસ્ત્ર સાથેની તુલના અષ્ટાંગ સંગ્રહનાં વચનોની ટિપ્પણીઓ દ્વારા કરી છે. આ ઉપરાંત વૈદકના અનુભવથી પણ અષ્ટાંગ સંગ્રહકારે કોઈક ઉમેરા કર્યા છે.

ઉપરનાં વિધાનોના દાખલાઓ:-“ ખરાબ ઘોડા કે હાથી ઉપર ન બેસવું ” તથા “ અતિ મુસાફરી ન કરવી ” એમ ચરક સુશ્રુત કહે છે ખરા પણ મુસાફરી વિષે “ સાથે પાણી લીધા વગર ન ચાલવું, સાંજે મોડું ન ચાલવું ” વગેરે આ દેશના પ્રવાસની પરિસ્થિતિથી સૂઝેલી સવિસ્તર સૂચનાઓ મનુ, વિષ્ણુસ્મૃતિ વગેરેમાંથી અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં ઉતારવામાં આવી છે, એ વધારો છે.

રોગી, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, ભાર ઉપાડનાર વગેરેને માર્ગ આપવાનું મનુ કહે છે અને અષ્ટાંગ સંગ્રહકારે એમાંથી જ ઉતાર્યું છે. ધર્મશાસ્ત્રમાંથી કેટલું બધું અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં લેવાયું છે તે ટિપ્પણીઓ જોવાથી દેખાશે અને મનુસ્મૃતિ ઉપરાંત વિષ્ણુસ્મૃતિ, કદાચ યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ અને તે શિવાય પણ કોઈ સ્મૃતિમાંથી અષ્ટાંગ સંગ્રહે ઉતારા કર્યા છે; જે અષ્ટાંગ સંગ્રહના સમય વિચાર માટે ઉપયોગી છે. આ ઉતારાઓ ઉપરથી ઈ. સ. ૪૦૦ પહેલાં અષ્ટાંગસંગ્રહ ન રચાયો હોવો જોઈએ એમ મને લાગે છે.

“ મૈથુન ઠરીને ગુહ્ય ભાંગના શીચમાં વાર ન લગાડવી ” એ વચન વૈદક અનુભવનું પરિણામ છે. જ્યાં બહુ રોગો થતા હોય તે દેશમાં ન રહેવું વગેરે ઉપદેશ આરોગ્ય શાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી કરાયેલો છે.

ટુંકામાં સદ્વૃત્તના પ્રકરણમાં ચરક સુશ્રુત કરતાં અષ્ટાંગ સંગ્રહ પાછળનો ગ્રંથ છે એટલું જ નહિ પણ આગળ વધેલો ગ્રંથ છે. અલબત્ત ચરક, સુશ્રુત વાગ્ભટ્ટ અને ધર્મશાસ્ત્રો બધામાં ભીડતાને પોષે-સાહ ને ઘટાડે એવો કેટલોક ઉપદેશ છે, અને એ ઉત્કર્ષનો બાધક છે પણ વ્યક્તિગત આરોગ્ય અને રક્ષણનો વિચાર જ્યાં પ્રધાન હોય ત્યાં એ જ પરિણામ આવે. પણ અહીં નૈતિક દૃષ્ટિએ આ ઉપદેશનું મૂલ્ય આંકવાનો ઉદ્દેશ નથી.

અષ્ટાંગ સંગ્રહ અને અષ્ટાંગ હૃદયને સરખાવીએ તો અષ્ટાંગ હૃદયમાં ખાસ નવું કંઈ નથી. અષ્ટાંગ સંગ્રહનું આ પ્રકરણ ચરક પેઠે જરા અવ્યવસ્થિત છે ત્યારે અષ્ટાંગ હૃદય સુશ્રુત પેઠે વધારે વ્યવસ્થિત છે.

અષ્ટાંગ સંગ્રહ અને અષ્ટાંગ હૃદય બેયમાં અધ્યાયનું નામ દિનચર્યાધ્યાય છે. અને “ સ્વસ્થ માણસે આયુષ્યની રક્ષા માટે બ્રાહ્મસુદર્તમાં ઉઠવું ”+ એ

+બ્રાહ્મ મુદ્ધર્તે લુધ્યેત ધર્માર્થો ચાનુચિન્તયન । મનુ

અ. ૪ શ્લો. ૯૨

ચરક સુશ્રુતે ક્યારે ઉઠવું એ નથી કહ્યું. બેય વાગ્ભટ્ટમાં મનુને અનુસરી કહ્યું છે.

ઉપદેશથી યોગ્ય રીતે જ શરૂઆત કરી છે, પણ અષ્ટાંગ સંગ્રહકારે એક પછી એક દિનચર્યાના ક્રમમાં ઉપદેશ કર્યો છે, છતાં મુસાફરીમાં કેમ વર્તવું, કઈ કઈ છાયા ન યોગાધવી વગેરે સદ્વૃત્તનો સામાન્ય ઉપદેશ આપ્યા પછી વચ્ચે અભ્યંગનો, તાંબુલ ધારણનો વગેરે ઉપદેશ છે. જ્યારે અષ્ટાંગ હૃદયકારે ખેલા અઠાર શ્લોકમાં શૌચ, દંતધાવનથી આરંભી, ભોજન સુધીની બધી ક્રિયાઓ પતાવી દઈ ૧૯મા શ્લોકથી સદ્વૃત્તનો જ ઉપદેશ કર્યો છે.

આ પ્રસંગે અષ્ટાંગ સંગ્રહ અને અષ્ટાંગ હૃદય બેય એક કતાની કૃતિઓ છે કે ભિન્ન કતાની એ પ્રશ્નનો પણ આ પ્રકરણ પુરતો વિચાર કરી લેવો યોગ્ય છે. અષ્ટાંગ હૃદયના સદ્વૃત્તના કુલ ૨૯ શ્લોકમાંથી લગભગ દશ શ્લોકો અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં મળે છે. બાકીના અષ્ટાંગ હૃદયના સ્વતંત્ર છે. અને અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં કુલ સદ્વૃત્તને લગતા ૬૮ શ્લોકો છે, જેમાંના ઉપર કહ્યું તેમ ફક્ત દશ જ અષ્ટાંગ હૃદયમાં મળે છે. હવે જો એકજ ગ્રંથકારે અષ્ટાંગ સંગ્રહનો સાર ખેંચીને અષ્ટાંગ હૃદય બનાવ્યો હોય તો ચરક સુશ્રુતમાં નથી મળતો એવો જે વ્યવહારોપયોગી ઉપદેશ તેણે અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં મુક્યો હોય તે તો જરૂર અષ્ટાંગ હૃદયમાં પણ સંગ્રહ; વળી એકજ કતા હોય તો અષ્ટાંગ હૃદયનાં

સ્વાર્થબુદ્ધિ: પરાર્થેષુ પર્યાપ્તમિતિ સદ્વ્રતમ્

જેવાં રત્નરૂપ વચ્ચનો અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં પણ હોવાં જોઈએ.

દુકામાં આ બેય ગ્રંથોનું આ પ્રકરણ સરખાવીને વિચારતાં બેય ગ્રંથોના કતાઓ ભિન્ન લાગે છે.

અષ્ટાંગ હૃદયકારે ચરક, સુશ્રુત અને મુખ્યત્વે અષ્ટાંગ સંગ્રહમાંથી દુકો સાર ખેંચ્યો છે અને સામાન્ય ધર્મનાં કેટલાંક વચ્ચનો પોતાનાં ઉમેર્યા છે, એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

અષ્ટાંગ હૃદયકારે ધર્મશાસ્ત્રમાંથી કાંઈ નવા ઉતારા કર્યા નથી એટલે એના સમય ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પડે એમ નથી. પણ આ પ્રકરણનાં અષ્ટાંગ સંગ્રહનાં વચ્ચનો અને અષ્ટાંગ હૃદયનાં વચ્ચનો મેળવતાં બેય ગ્રંથોના કતા જુદા છે અને અષ્ટાંગ હૃદય પાછળનો છે એમ મને હવે લાગે છે. ખેલાં હું પોતે બેય ગ્રંથોના કતા વાગ્બટ એક જ છે એમ માનતો હતો પણ આ પ્રકરણનું અંતિહાસિક દૃષ્ટિએ અવલોકન કરતાં મારો મત બદલાયો છે. બીજાં પ્રકરણોની તુલના કર્યા પછી વધારે નિશ્ચય થવાનો સંભવ છે.

અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં ચરક સુશ્રુત અને અષ્ટાંગ હૃદય કરતાં જે વિશેષ છે તેનો જ અનુવાદ ઉતાર્યો છે; અને અષ્ટાંગ હૃદયના બધા શ્લોકોનો અનુવાદ આપ્યો છે.

## ધર્મશાસ્ત્ર અને આયુર્વેદ.

શ્રોતસૂત્રોને તો વૈદક સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, ગૃહ્યસૂત્રોમાં કૌશિક સૂત્ર જેવા ગ્રન્થને અથર્વવેદના વૈદકને લગતા ઉલ્લેખોની ખબર છે અને ઘણી વાર અથર્વવેદનાં વૈદકને લગતાં સૂકતોનો વિનિયોગ દર્શાવતાં, કૌશિકસૂત્ર અથર્વવેદના તે તે સૂકતમાં ન કહેલી વાતો કહે છે. કૌશિકસૂત્રમાં આ વૈદક જ્ઞાન એ વખતના વૈદ્યો પાસેથી જ આગ્યું હશે. પણ ચરક સુશ્રુતની સાક્ષાત્ અસર કોઈ સૂત્ર ઉપર થઈ હોય એમ દેખાતું નથી. આયુર્વેદ વેદનું ઉપાંગ છે. વૈદિક સાહિત્યના વિકાસ પછી આયુર્વેદનો વિકાસ થયો છે. એટલે વૈદિક સાહિત્યની આયુર્વેદના આચાર્યોને ખબર હોવી જ જોઈએ અને કદપસૂત્રો વેદ સાથે એટલાં સંબંધ છે કે કદપસૂત્રોમાં કહેલી ઘણી વાતો આયુર્વેદના આચાર્યોના જાણવામાં હોય કે ન હોય પણ એમના વખતમાં પ્રચલિત તો હોવી જ જોઈએ. પણ યજ્ઞાદિ ક્રિયા સાથે આયુર્વેદને કાંઈ સંબંધ નથી એટલે એના ઉલ્લેખો ક્યાંથી મળે ? પણ આયુર્વેદનું શિક્ષણ કઈ રીતે આપવું એ દર્શાવતાં સુશ્રુત જે ઉપનયન વિધિ બતાવે છે, તેમાં વૈદિક વિધિની અસર સ્પષ્ટ દેખાય છે, (જુઓ સુશ્રુત સૂ. અ. ૧). પણ ઉપનયન ગૃહ્યકર્મ છે. અને ગૃહ્યસૂત્રો તથા ખાસ કરીને ધર્મસૂત્રો સાથે તો આયુર્વેદને ઠીક સંબંધ દેખાય છે. ઉપનયન પછી અધ્યાપન કરાવવું એ નિયમનો આયુર્વેદ સ્વીકાર કરે છે એ જ વાત ગૃહ્યસૂત્રની અસર બતાવે છે. અલબત્ત આ નિયમ બ્રાહ્મણકાળમાં જ પ્રવર્તતો હશે. જૂનામાં જૂનાં ગૃહ્ય સૂત્રોએ એ નોંધ્યો છે એટલે આયુર્વેદ ઉપર કોઈ અમુક ગૃહ્ય સૂત્રની અસર છે એમ કહેવા માટે એ પુરાવો પુરતો નથી.

આયુર્વેદના અધ્યયન દરમીયાન ક્યારે ક્યારે અનધ્યાય પાળવો એ વિષે પણ ચરક સુશ્રુતમાં નિયમો આપ્યા છે. સુશ્રુત કહે છે કે “ દરેક મહીનામાં એ આઠમ તથા શુકલ પક્ષની ચૌદશ, પુનમ તથા કૃષ્ણ પક્ષની ચૌદશ અને અમાસ એટલા દિવસો રજા પાળવી, વળી હમેશાં બેય સંધ્યાકાળે, અકાળ વીજળી કે અકાળ મેઘ ગર્જના થાય ત્યારે, પોતાના લોક માથે, પોતાના દેશ માથે કે રાજા માથે કાંઈ આકૃત આવી પડે ત્યારે અધ્યયન ન કરવું; તથા સ્થાનમાં, વાહનમાં બેઠાં બેઠાં, રસ્તામાં, જંગલમાં કે લડાઈ ચાલતી હોય કે ઉત્પાતનાં ચિહ્નો દેખાય ત્યારે અધ્યયન બંધ રાખવું. આ ઉપરાંત હમેશાં અપવિત્ર હોઈએ ત્યારે તથા જ્યારે અને જ્યાં બ્રાહ્મણો અધ્યયન ન કરતા હોય, ત્યારે ત્યારે અને ત્યાં ત્યાં આયુર્વેદનું અધ્યયન ન કરવું. ”

સુશ્રુતે આપેલી ઉપદેશી સૂચનાઓને મળતી આ સંબંધી સૂચનાઓ ચરકમાં પણ છે ( જુઓ સૂ. અ. ૮-૨૪ ) અલબત્ત ચરકમાં અષ્ટમી, ચૌદશે વગેરે અનધ્યાયોનો નિર્દેશ નથી પણ “બ્રાહ્મણો જ્યારે અને જ્યાં અધ્યયન ન કરતા હોય ત્યારે અને ત્યાં અધ્યયન ન કરવું.”

નાધ્યેયમન્યેષુ ચ યેષુ વિપ્રા ।

નાધીયતે..... .... ॥

એ સુશ્રુતનાં શબ્દોમાં ઘણો અર્થ આવી જાય છે. ખેય પ્રતિપદાની રજનો અર્થ એ શબ્દોમાંથી કાઢવો એમ સુશ્રુતનો ટીકાકાર કહે છે. ચરક સુશ્રુતની મતલબ આ બાબતમાં દેશના અધ્યયન સંબંધી સામાન્ય રિવાજને અનુસરવાની જણાય છે. હવે અધ્યયન ક્યારે કરવું અને ક્યારે ન કરવું એ સંબંધી સવિસ્તર નિયમો ધર્મસૂત્રોમાં તથા મન્વાદિ સ્મૃતિઓમાં મળે છે. બૌદ્ધાયન ધર્મશાસ્ત્રના અગ્નીઆરમ્ભ અધ્યાયમાં આપેલા અનધ્યાયના નિયમોમાં સુશ્રુતોક્ત ઘણાખરા નિયમો આવી જાય છે. બૌદ્ધાયને પણ પ્રતિપદાનો, અનધ્યાય તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો નથી? મનુસ્મૃતિમાં પણ આ નિયમો ગૌતમ, બૌદ્ધાયન વગેરે ધર્મસૂત્રોને અનુસરતા પણ વધારે વિસ્તારથી આપ્યા છે ( જુઓ મનુ. ૪-૧૦૧ થી ૧૨૨ ). મનુમાંયે પ્રતિપદાનો ઉલ્લેખ નથી. યાજ્ઞવલ્કય પોતે તો મનુને અનુસરે છે, પણ તેના ટીકાકાર અપરાહિત્યે ઉતારેલા શાતાતપના શ્લોકમાં પ્રતિપદાનો ઉલ્લેખ છે. સુશ્રુતના “વિપ્રો જ્યારે અધ્યયન ન કરે ત્યારે અને ત્યાં અધ્યયન ન કરવું.” એ સ્પષ્ટ શબ્દો અને ચરક સુશ્રુતના આ સંબંધી વચનોમાં ધર્મસૂત્રોના આશયનો અને મોટે ભાગે શબ્દોનો ઉતારો છે, એ બેતાં ધર્મશાસ્ત્રમાંથી જ આ બાબત ચરક સુશ્રુતે લીધી છે એમ સ્વીકારવું પડે છે.

એક બીજી બાબતમાં પણ આયુર્વેદ ધર્મશાસ્ત્રનું જણી છે. ચરકના શબ્દોમાં “સફવૃત્ત આરોગ્ય અને ઇન્દ્રિય વિજય બેયને સંપાદન કરનાર” હોવાથી તેનો ઉપદેશ ચરક, સુશ્રુત વાગ્બટમાં કરવામાં આવ્યો છે. અને ધાર્મિક જીવન સદાચરણ વગર અશક્ય હોવાથી ધર્મશાસ્ત્રમાં તો સફવૃત્તનો ઉપદેશ હોય જ. એટલું જ નહીં પણ સદાચારનો ઉપદેશ એ ધર્મશાસ્ત્રનો ખાસ વિષય હોવાથી આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી ઉતરી આવ્યો હોય એમ સ્વાભાવિક રીતે માનવું જોઈએ. હવે આયુર્વેદના સફવૃત્તના ઉપદેશને ધર્મશાસ્ત્રના ઉપદેશ સાથે સરખાવી જોઈએ.

૧ જુઓ—પૌર્ણમાસ્યષ્ટકામાવાસ્થાગ્ન્યુત્પાતભૂમિકન્પદમશાનદેશપતિઓત્રિયૈકતીર્થપ્રયાણેષ્વહોરાત્રમનધ્યાય : । બૌ. ૧. ૧૧. ૨૧.

સુશ્રુતે ઉત્પાત એમ સામાન્ય ઉલ્લેખ કર્યો છે પણ ચરકમાં બાધાયન પેઠે નાગ્નિ-સંપ્લવે તથા ન ભૂમિકન્પે એવા શબ્દો છે. જ. સ્વ. અ. ૮

ચરકસૂત્રસ્થાનના આઠમા અધ્યાયમાં, સુશ્રુત ચિકિત્સિત સ્થાનના ૨૪ મા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગસંગ્રહ સૂ. દિ. અ. અને અષ્ટાંગહૃદય સૂત્રસ્થાનના બીજા અધ્યાયમાં સફવૃત્તનો ઉપદેશ મળે છે. ધર્મશાસ્ત્રના શ્લોકબદ્ધ ગ્રંથોમાં જૂનામાં જૂના મનાતા મનુસ્મૃતિ ગ્રંથમાં અધ્યાય ચોથામાં સ્નાતક વ્રત નામથી ગૃહસ્થ વિપ્ર માટે સફવૃત્તનો ઉપદેશ કર્યો છે. મનુએ ગૌતમાદિ ધર્મશાસ્ત્રના સૂત્રગ્રંથોમાંથી દોહન કર્યું છે અને યાજ્ઞવલ્કય વગેરે પાછળના સ્મૃતિકારો મનુને મુખ્ય ગણીને આગળ ચાલે છે, માટે મનુને જ આયુર્વેદ સાથે સર-ખાવીએ મનુ વગેરે પ્રખ્યાત ધર્મશાસ્ત્રકારોની અને આયુર્વેદના આચાર્યોની દૃષ્ટિમાં એક મોટો ફેર છે. મનુ વગેરે સ્મૃતિકારોએ આ પ્રકરણુ ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ માટે લખ્યું છે.<sup>૧</sup> જ્યારે આયુર્વેદાચાર્યોએ આરોગ્યની ઇચ્છાવાળાં મનુષ્યમાત્રને નજરમાં રાખીને સફવૃત્તનો ઉપદેશ કર્યો છે.<sup>૨</sup> એટલે એ બેના ઉપદેશમાં કેટલોક ફેર હોય એ સમજી શકાય એવું છે. દા. ત. બ્રાહ્મણે રાત્રીનો પ્રતિગ્રહ ન કરવો, વેશ્યાનો ન કરવો (અ. ૪-૮૪) વગેરે વિધાનો તથા ઉપાકર્મ ઉત્સર્ગનો વિધિ (શ્લોક. ૯૬ થી ૯૮) વગેરે વાતો આયુર્વેદના સફવૃત્તના ઉપદેશમાં ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. એથી ઉલટું ‘ ડોક વાંકી ન રાખવી ’ ‘ વાંકું શરીર રાખીને કાંઈ ક્રિયા ન કરવી, ’ ‘ અતિતેજસ્વી, અતિસૂક્ષ્મ, અતિ ચલાયમાન કે અતિ ફરતી વસ્તુને તથા સૂર્યને જોયા જ ન કરવો ’ ‘ ઉંઘ, ઉબાગરો, બેસી રહેવું, સુઈ રહેવું, કુદવું, ગાડીમાં ફરવું, દોડવું, તરવું, હસવું, બોલવું, સ્ત્રીસંગ કરવો, કસરત કરવી વગેરે યોગ્ય હોય તોપણ તેનું અતિપ્રમાણમાં સેવન ન કરવું ’ ( સુશ્રુત ) ‘ રાતે દહીં ન ખાવું ’ એકલો સાથવો ન ખાવો ’ ‘ આરાપેશાબનો વેગ આવ્યો હોય ત્યારે બીજા કામમાં ન રોકાવું ’ ‘ મહેનત, કસરત કે ઉપવાસથી થાકેલાએ સ્ત્રીસંગ ન કરવો ’ ‘ વાજકરણ ઔમધ ખાધા વગર સ્ત્રીસંગ ન કરવો ’ (ચરક) વગેરે ખાસ વૈદકદૃષ્ટિથી આરોગ્ય સાચવવા કરાએલા ઉપદેશો આયુર્વેદમાં જ મળે અને ધર્મશાસ્ત્રના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ન મળે એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ અપવાદો બાદ કરતાં સદાચાર આરોગ્યનું કારણ છે એમ આયુર્વેદ અને

૧ જુઓ મનુસ્મૃતિના ૪ થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકો—

પથોદિતા ગૃહસ્થસ્ય વૃત્તિર્વિપ્રસ્ય શાશ્વતી ।

અનેન વિપ્રો વૃત્તેન વર્તયન્વેદશાસ્ત્રવિત ।

વ્યપેતકલ્મષો નિત્યં બ્રહ્મલોકે મહીયતે ॥ ૨૫૯, ૨૬૦

૨ જુઓ ચરકનું નીચેનું વચન:—

તસ્માદાત્મહિતં ચિકોર્ષતા સર્વેણ સર્થે સર્વદા

સ્મૃતિમાસ્થાય સદ્વૃત્તમનુષ્ટેયમ્ સ્વ. અ. ૮, ૧૧

ધર્મશાસ્ત્ર બેયની માન્યતા હોવાથી તથા બેયમાં એ વખતના સત્પુરુષોના વર્તનમાંથી જ સદાચારનું ધોરણ ઉતરી આવેલું હોવાથી બેયમાં ઘણો ઉપદેશ સામાન્ય હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને વસ્તુસ્થિતિ પણ એ પ્રમાણે જ છે. અહીં સુશ્રુત અને મનુસ્મૃતિનાં વચનોની મુખ્યત્વે સરખામણી કરી છે, સુશ્રુતના શબ્દોનું ગુજરાતી ઉપર આપ્યું છે. અને ટિપ્પણીમાં એને મળતું મનુસ્મૃતિનું મૂળ વચન જ ટાંક્યું છે. જેથી અર્થ જ નહીં પણ શબ્દો પણ બેયના કેટલા મળતા છે એ દેખાય. સુશ્રુત કહે છે:-

“ નખ અને વાળ હમેશાં ટુંકાં રાખવાં ”<sup>૧</sup> “ પવિત્ર રહેવું, ધોળાં કપડાં પહેરવાં ”<sup>૨</sup> “ હલકી પાઘડી પહેરવી; છત્રી રાખવી, પગમાં જોડા પહેરવા હાથમાં લાકડી રાખવી ”<sup>૩</sup> “ બધાં પ્રાણીઓના બન્ધુ થઈને રહેવું. ”<sup>૪</sup> “ વાળ, હાડકાં, કાં ૧, પથરા, ફેતરાં, રાખનો ઢગલો, ઠીકરાં, કોલસા કે બલિદાન જે જગ્યામાં પડ્યાં હોય તે જગ્યામાં તથા મૂત્ર વગેરે અપવિત્ર પદાર્થો પડતા હોય એવી જગ્યામાં તથા ખાડા ટેકરાવાળા પ્રદેશમાં, ચીટામાં તથા જ્યાં ઝાડનાં ટુંકાં ઉભાં હોય એવા પ્રદેશમાં ન ફરવું. ”<sup>૫</sup> “ અગ્નિ, ગાય,

૧ ચરકે “ પખવાડીઆમાં ત્રણ વખત માથાના વાળ, દાઢી અને નખ ઉતરાવવા ” એમ કહ્યું છે. હજમત વિષે જૂના કાળમાં શું રિવાજ હતો એ વિષે પુરાતત્ત્વ (પૃ. ૧ અં. ૨) માં મારી ક્ષૌરકર્મ ઉપરનો લેખ જુઓ. મનુના શબ્દો કલ્પતકેશનસરમધુ: ( મનુ-૪-૩૬) ચરક કરતાં સુશ્રુતને વધારે મળતા છે.

૨ શુક્લામ્બર: શુચિ: (મનુ-૪-૩૬) ચરકે શુક્લામ્બરને બદલે નિત્યમનુપહતવાસા: હમેશાં “ ન બગડેલાં કપડાં પહેરવાં ” એમ કહ્યું છે. મનુએ આપસ્તમનાં “ રંગવાળાં કપડાં ન વાપરવાં. ” (૧-૩૦-૧૦)નાં વચનના આધારે શુક્લામ્બર: લખ્યું છે અને ગૌતમ ધર્મસૂત્ર ( ૧-૬-૪ )માંથી “ વૈભવ હોય તો જૂનાં કે મેલાં વસ્ત્ર ન પહેરવાં ” એ વચન પણ ઉતાર્યું છે. ( ૪-૩૪ )

૩ મનુએ તથા વા-૪-સૂત્રે યજ્ઞોપવીત, વાંસની લાકડી, કમંડલુ તથા સોનાનાં કુંડલ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે, અને જોડા પાઘડી અને છત્રીનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો પણ બૌદ્ધાયને કર્યો છે ( ૧-૫-૬ )

૪ ચરક સુશ્રુતમાં સરખા શબ્દો છે. ગૃહસ્થે પ્રાણીઓ સાથે અદ્રોહથી વર્તવાનો ( જુઓ ૪-૧૪૮ ) તથા વાનપ્રસ્થના તથા સન્યાસીના ધર્મો વર્ણવતાં સર્વ જૂતોને પીડા કર્યા વગર તથા સર્વ ઉપર અનુકમ્પા રાખીને વર્તવાનો મનુએ ઉપદેશ કર્યો છે ( જુઓ ૬-૮ તથા ૬-૫૨ ) ખરો પણ એ બાબતમાં ચરક સુશ્રુતના શબ્દો વધારે જોરદાર છે.

૫ ચરકમાં આ વચનને મળતું જ વચન છે. પણ એમાં ‘ સ્નાન જૂમિમાં ન ફરવું ’ એટલું નવું છે. મનુમાં નીચે પ્રમાણે શ્લોક છે.

અષિતિષ્ઠેન્ન કેશાંસ્તુ ન મસ્માસ્થિકપાલિકા: ।

ન કાર્પાસાસ્થિ ન તુષાન્ધીર્ધમાયુર્જિજીવિષુ: ॥ ૪-૭૮

અરે, બ્રાહ્મણ, હીંચકો અને ઠંપલીની વચ્ચે થઇને ન જવું.”<sup>૧</sup> “દેવ, ગાય, બ્રાહ્મણ, ચૈત્ય, ધન, રોગી, પતિત અને પાપકર્મ કરનારની છાયાને ઓળખવી નહીં.”<sup>૨</sup> મનુના ટિપ્પણમાં ઉતારેલા વચનમાં પૂજ્ય વસ્તુની છાયાને ન ઓળખવી એટલી જ મતલબ છે. જ્યારે સુશ્રુત દેવ, ગાય, બ્રાહ્મણ વગેરે પૂજ્ય પદાર્થો સાથે રોગી, પતિત અને પાપકારીને પણ ગણાવે છે. ચરકે ‘અશસ્ત’ શબ્દ સુક્યો છે તેનો સુશ્રુતે આ રીતે વિસ્તાર કર્યો છે. “અસ્ત પામતા અથવા ઉદય પામતા સૂર્યને ન જોવો.”<sup>૩</sup> સાધારણ રીતે સૂર્યને જોવાની જ સુશ્રુતે ના પાડી છે. એ વચન ઉપર આવી ગયું છે. સંદર્ભ જોતાં આખને સુકેશાન થાય માટે અતિ ચલાયમાન વસ્તુ જેમ ન જોવી તેમ સૂર્યને પણ જોવો નહીં એમ સુશ્રુતના એ વચનની મતલબ છે. પણ આ વચન ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરી સદાચાર દર્શાવવા લખાયું લાગે છે છતાં ‘પાણીમાં રહેલા સૂર્યને ન જોવો’ વગેરે મનુના શબ્દો સુશ્રુતે છોડી દીધા છે. “ગાય વાછડાને ધવરાવતી હોય તો એ અથવા પારકું ખડ ખાતી હોય તો એ કોઈને ન કહેવું તેમજ ઉલ્કાપાત તથા ઇન્દ્રધનુ વિષે પણ કોઈને ન કહેવું.”<sup>૪</sup> આપણામાં ગોપૂજનો મહિમા ચાલ્યા પછી જ આવો ઉપદેશ ધર્મશાસ્ત્રમાં દાખલ થયો હશે. અને વેદક દષ્ટિએ એનું કાંઈ મહત્ત્વ નથી, તથા ‘ઇન્દ્રધનુ ન ખતાવવું’ એ વિધાનનું તો પ્રયોજન પણ બુદ્ધિ ગમ્ય નથી, માત્ર વહેમજ લાગે છે. છતાં એ બેય વાતો સદ્વૃત્તાના ઉપદેશમાં છે એ જોતાં ધર્મશાસ્ત્રનો સુશ્રુતે અનુવાદ કર્યો છે એમ માન્યા વગર છૂટકો નથી. ચરકમાં આ મતલબનું વચન નથી.

“અગ્નિને મોઢાથી ન ધમવો.”<sup>૫</sup> “ગામ શહેર, દેવસ્થાન, સ્મશાન, ચોટું તથા જલાશયનો માર્ગ એટલાંની નજીકમાં ઝાડો પેશાખ ન કરવાં. ખુદ્દામાં ન કરવાં તથા વાયુ, અગ્નિ, પાણી, ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગાય અને ઝૂંડની

૧ ‘હીંચકાની વચ્ચેથી ન જવું’ એ વચન બૌધાયન ધર્મશાસ્ત્રમાં પણ છે (૨-૩) અને વાસિષ્ઠમાં અગ્નિ અને બ્રાહ્મણની વચ્ચેથી ન જવું એમ કહ્યું છે. (૧૨-૨૮)

૨ મનુમાં આ અર્થનું નીચે પ્રમાણે વચન છે:—

દેવતાનાં ગુરો રાક્ષઃ સ્નાતકાચાર્યયોસ્તથા ।

ન કામેત્કામતચ્છાયાં વર્ષ્ણો દોક્ષિતસ્ય ॥ (મનુ ૪-૧૩)

૩ મનુમાં આ અર્થનું નીચે પ્રમાણે વચન છે:—

નેક્ષેતોયન્તમાદિત્યં નાસ્તં યાન્તં કદાચન (મનુ ૪-૩૭)

૪ ન ચારયેદ્રાં ધરન્તીં ન જ્ઞાચક્ષીત કસ્યચિત્ ।

ન દિવોન્દ્રાયુધં દૃષ્ટ્વા કસ્યચિદુદ્દર્શયેદ્ બુધઃ ॥ ૪-૫૯

૫ નામ્નિ મુક્ષેનોપધમેત્ (મનુ ૪-૫૩) આજ શબ્દો, શ્લોકના પદને બદલે ગણના કરતા રૂપે સુશ્રુતમાં છે.



સામે ન કરવાં.”<sup>૧</sup> ચરકે “વાયુ, અગ્નિ, પાણી, સૂર્ય, પ્રાણશ્વ અને ગુરૂની સામે છીંક ન ખાવી, અધો વાયુ ન કરવો તથા ઝાડો પેશાબ ન કરવાં તથા રસ્તામાં અને માણસોમાં પેશાબ ન કરવો” એ રીતે ઉપદેશ કર્યો છે. સુશ્રુતના શબ્દો ચરક કરતાં મનુને વધારે મળતા છે. આયુર્વેદના તથા ધર્મશાસ્ત્રના આ ઉપદેશની આ દેશને અત્યારે પણ જરૂર છે. ‘રસ્તામાં પેશાબ ન કરવો’ એ ચરકના ઉપદેશને કે ‘નદી કાંઠે ઝાડો ન જવું’<sup>૨</sup> એ મનુના ઉપદેશને હિંદુએ ભાગ્યેજ માને છે. ચરક સુશ્રુતના અને મનુના પણ આ ઉપદેશમાં લોક સ્વાસ્થ્યની તથા ધર્મની બેય દૃષ્ટિ દેખાય છે.

“જમીન ન ખોતરવી”<sup>૩</sup> ચરક સુશ્રુતમાં એકજ વચન છે. ‘ગુરૂ સન્મુખ પગ લાંબા ન કરવા’ વગેરે સુશ્રુતના વચનને મળતો ઉપદેશ મનુના આ અધ્યાયમાં દેખાતો નથી કારણ કે પ્રહાર્યારીના આચારના પ્રકરણમાં (અ-૨) ગુરૂ સન્મુખ શિષ્યે કંઈ રીતે વર્તવું એ વિષે મનુએ સવિસ્તર ઉપદેશ કર્યો છે.<sup>૪</sup> “લાકડું, માટીનું ઢેકું, ખડ વગેરે ઉપર હાથ ઠોકવા નહીં કે ખડ તોડવું નહીં.”<sup>૫</sup> “પુટેલા વાસણથી કે ખોખાથી પાણી ન પીવું”<sup>૬</sup> લોજન વિષે વૈદક દૃષ્ટિથી આયુર્વેદમાં સવિસ્તર સૂચનાઓ હોય એ સ્વાભાવિક છે, પણ એમાંથી બે ત્રણ ખાખતો આયુર્વેદમાં અને ધર્મશાસ્ત્રમાં સામાન્ય છે. પગ ધોયા વગર જમવું નહીં”<sup>૭</sup> ચરકે વળી “હાથ, પગ અને મોઢું ધોયા વગર

- ૧ ન મૂત્રં પચિ કુર્વૈત ન મસ્મનિ ન ગોવ્રજે ।  
 ન કીર્ણદેવાયતને ન ચલમીકે કદાચન ॥  
 ન નદીતીરમાસાણ ન ચ પર્વતમસ્તકે ।  
 ન કદાચન કુર્વૈત વિષ્ણુમૂત્રસ્ય વિસ્તર્જનમ્ ॥  
 પ્રત્યગ્નિ પ્રતિસૂર્ય ચ પ્રતિસોમોદકમ્નિજમ્ ।

પ્રતિગુ પ્રતિવાતં ચ પ્રજ્ઞા નશ્યતિ મેહતઃ ॥ મનુ ૪-૪૫ થી ૫૨

- ૨ ન ચૈવ પ્રલિલ્લેદ્ધૈમિમ્ (મનુ ૪-૫૫)

૩ ગૌતમ ધર્મસૂત્રમાં આને મળતું વચન મળે છે. (ગૌ. ધ. સૂ. ૧-૯-૧૪)

નૈતા દેવતાઃ પ્રતિ પાદૌ પ્રસારયેત્ ।

- ૪ ન મૃલ્લોષ્ટં વિમૃત્રીયાદ્નહિન્ધ્યાત્કરજૈસ્તૃણમ્ (૪-૭૦)

ચરકના આ વિષયના શબ્દો મનુના વચનને વધારે મળતા છે:-ન હિન્ધ્યાત્તૃણમ્

ન ક્લોષ્ટં મૃત્રોયાત્ (ચરક સૂ. અ. ૮)

- ૫ મનુએ ‘પુટેલા વાસણમાં ખાવું નહીં’, (૪-૬૫)

અને “ખોખાથી પાણી ન પીવું” એમ કહ્યું છે. ન વાર્યઙ્ગલિના પિવેત્ (૪-૬૩)

- ૬ આર્દ્રપાદસ્તુ મુક્ષીત (૪-૭૬)

અને ‘ભીના પગથી ખાનાર દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, એમ એજ શ્લોકમાં મનુ કહે છે. અહીં આર્દ્રતા અર્થ જમતા હોઇએ ત્યારે બધી વખત પગ ભીના બોધએ એવો નહીં જ હોય.

જમવું નહીં ” એમ આજ્ઞા કરી છે અને અત્યારે ઘણા હિન્દુઓ એ આચાર પાળે છે. બૌદ્ધાયન ધ-સૂ-માં પણ “ પગ અને હાથ સારી પેઠે ઘોષને તથા આચમન કરીને જમવું ” એમ કહ્યું છે ( ૨-૩-૨૧ ). “ સંધ્યાકાળે જમવું નહીં ”<sup>૧</sup> આ આચાર પણ હજી પળાય છે. “ જેમાંથી ઘી કાઢી લીધેલું હોય એવું ન જમવું ”<sup>૨</sup> “ પાણીમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ ન જોવું.”<sup>૩</sup> “ નખ થઇને પાણીમાં ન પડવું ”<sup>૪</sup> ‘ ઘૂત ન રમવું.’<sup>૫</sup> “ માળા, છત્રી, જોડા, કનક અને જૂનાં કપડાં બીજાએ પહેરેલાં હોય તો ન પહેરવાં.”<sup>૬</sup> આ નિયમ વૈદિક દષ્ટિએ ખાસ આવશ્યક છે. બીજાએ પહેરેલ જોડા વગેરે પહેરવાથી ખરજવાં જેવા ચેપી રોગો થાય છે એ હાલના વૈદોનો પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાન્ત સુશ્રુતને માન્ય છે. સુશ્રુતે “ ઔપસર્ગિક રોગો એકમાંથી બીજા માણસને સ્પર્શ વગેરેથી લાગે છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે ” ( જુઓ સુશ્રુત નિ. અ-૫-૩૩, ૩૪ ) એટલે સુશ્રુત સંસ્કૃતમાં બીજાએ પહેરેલ જોડા, કપડાં વગેરે પહેવાની ના પાડે એ યોગ્ય જ છે. પણ મનુએ શા માટે આ નિયમ આપ્યો ? આની વિશેષ ચર્ચા આગળ કરશું. “ બ્રાહ્મણને, ગાયને, અને અગ્નિને ઉછિષ્ટ માણસે સ્પર્શ ન કરવો ”<sup>૭</sup> એ સુશ્રુતનો નિયમ ધાર્મિક દષ્ટિનો જ છે. વળી સુશ્રુતમાં “ માંખી અને વાળવાળું લોજન ન ખાવું.” એમ કહ્યું છે. આ બાબતમાં ધર્મશાસ્ત્રમાં પુષ્કળ ચર્ચા છે. ગૌતમ કહે છે “ કેશ અને કીડાવાળું અન્ન હમેશાં અ-લોભ્ય છે.” પણ બૌદ્ધાયન, શાતાતપ, હારીત વગેરેએ બધું અન્ન નાખી ન દેવું પડે માટે તોડ કાઢ્યો છે કે જ્યાં વાળ, માંખી, ઉંદર લીંટી વગેરે દેખાય તે ભાગ કાઢી નાખી બાકીના અન્નને પાણી છાંટીને ઉપયોગમાં લેવું. માંખી એટલે અહીં નીલ માંખી સમજવી એમ અપરાર્ક કહે છે તે પણ ચથાર્થ લાગે છે. ( જુઓ યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ ૧-૧૮૯ ઉપરની ટીકા અને તેમાંના ઉત્તારા ) મનુએ તો ગૌતમ ધ-સૂ-ને અનુસરી કેશ અને કીડાવાળા અન્નને કોઈ દિવસ ન ખાવું એમ કહ્યું છે. “ ગ્રામ ગણનું, ગણિકાનું, દુકાનદારનું,

૧ નાશ્નોચાત્સંચિવેલાયં ( ૪-૫૫ )

૨ ન મુંજીતોષ્ઠૈતસ્નેહં ( ૪-૬૨ )

૩ નોદકે ચ નિરીક્ષેત સ્વરૂપમિતિ ધારણા । ( ૪-૩૮ )

૪ ન નમ્રઃ સ્નાનમાચરેત્ । ( ૪-૪૫ )

૫ નાઘૈઃ ક્રીડેત્કદાચિચ ( ૪-૭૪ )

૬ ઉપાનહૌ ચ વાસઞ્ચ ધૃતમન્યૈર્નધારયેત્ ।

ઉપવીતમલંકારં સ્વજં કરકમેષ ચ ॥ ( ૪-૬૬ )

૭ ન સ્પૃશેત્પાણિનોષ્ઠિષ્ઠો વિપ્રો ગોબ્રાહ્મણાનલાન્ । ( ૪-૧૪૨ )

૮ કેશકીટાવપર્જં ચ ( મનુ ૪-૨૦૭ )

શત્રુનું, શઠ માણસનું તથા પતિતનું અન્ન ખાવું નહીં.” એમ સુશ્રુત કહે છે મનુએ આ વિષે ખૂબ વિસ્તાર કર્યો છે<sup>૧</sup> સ્ત્રી સંગ વિષે વૈદક ગ્રંથોમાં સવિસ્તર નિયમો હોય એ સ્વાભાવિક છે. ચરક સુશ્રુત બેય ગ્રંથોમાં સ્ત્રી સંગ બાબત પુષ્કળ નિયમો છે. પણ આમાંથી ‘ રજસ્વલાનો સંગ ન કરવો ’<sup>૨</sup> જેવા નિયમો ધર્મશાસ્ત્રને સંમત છે. વળી ‘ સગોત્ર સ્ત્રીનો તથા ગુરૂપત્ની ’નો સંગ કરવાની સુશ્રુત ના કહે છે. ( ચિ. ૨૫-૧૧૬ ) તે ધર્મશાસ્ત્રના નિયમોના અનુરોધથી. ( બુઓ મનુ. ૩-૫ તથા ૧૧-૫૫ ) વળી “ રજસ્વલાગમનથી દષ્ટિ, આયુષ્ય અને તેજ હણાય છે તથા અધર્મ થાય છે ” એમ સુશ્રુત કહે છે. ( એજન ૨૫-૧૨૧-૧૨૨ ) મનુમાં થોડા ફેરફાર સાથે એજ શબ્દો છે.<sup>૩</sup> ચરકે “ બીજાની સ્ત્રીનો સંગ ન કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે ” ( ચરક સૂ. અ. ૮ )<sup>૪</sup> મનુ પરદારાની સેવાને આયુષ્ય ઘટાડનાર ગણે છે. સુશ્રુતોક્ત ઉપરાંત ચરકોક્ત સદ્વૃત્તના ઉપદેશમાં કેટલાંક વચનો એવાં છે કે જેને ધર્મશાસ્ત્ર સાથે સંબંધ છે. હા ત. “ અગ્નિને નીચે રાખી તાપવું નહીં ” એમ ચરક કહે છે; મનુ કહે છે ‘ પગ તપાવવા નહીં ’<sup>૫</sup> ચરક કહે છે “ શૂન્ય ગૃહમાં કે જંગલમાં એકલાં ન પેસવું ” મનુ કહે છે “ શૂન્ય ગૃહમાં એકલા ન સુવું ”<sup>૬</sup> ચરક કહે છે ‘ ખોટું ન બોલવું ’ મનુએની મર્યાદા બાંધીને કહે છે કે “ સત્ય બોલવું અને પ્રિય બોલવું પણ અપ્રિય સત્ય ન બોલવું, અને ખોટું પ્રિય ન બોલવું.”<sup>૭</sup> મતલબ કે આ બાબતમાં મનુસ્મૃતિ કરતાં પણ ચરક ધર્મમાં વધારે દ્રઢતા દર્શાવે છે. ચરક કહે છે “ વૈરમાં રૂચિ ન રાખવી ” મનુ કહે

૧ મનુએ ગાંડાનું, કોધીનું, રોગીનું, ગણનું, ગણિકાનું, ચેારનું, દીક્ષિતનું, લોભીનું, સુતારનું, કેદમાં પડેલાનું, પંઢનું, શીકારીનું, દૂર માણસનું વગેરે અનેક જાતના લોકનું અન્ન ખાવાની ના પાડી છે. જેમાં વૈદ્ય પણ આવી જાય છે. ( બુઓ મનુ ૪-૨૦૭થી ૨૨૨ ) વૈદ્યના અન્નને મનુ ૫૩ જેવું ગણે છે. ( ૪-૨૨૦ )

૨ નોપગચ્છેત્પ્રમત્તોડપિ સ્ત્રિયમાર્તવદર્શને । ( મનુ ૪-૪૦ )

૩ રજસામિપ્લુતાં નારીં નરસ્ય શુપગચ્છતઃ

પ્રજ્ઞા તેજો બલં ચક્ષુરાયુષ્ઞૈવ પ્રહીયતે ( ૪-૪૧ ) તથા ૪-૪૨ પણ બુઓ

૪ નદીવૃષ્ઠામનાયુષ્યં લોકે કિંચન વિષતે ।

યાદશં પુરુષસ્યેહ પરદારોપસેવનમ્ ॥ ( ૪-૧૩૭ )

૫ નામેષ્યં પ્રક્ષિપેદગ્રૌ ન ચ પાદૌ પ્રતાપયેત્ । ( મનુ ૪-૫૩ )

૬ નૈકઃ શૂન્યગૃહે સ્વપ્નાત્ ( મનુ ૪-૫૧ )

નૈકો હ્વાનં વ્રજેત્ ( સૌં ૫૦ સૂં ૨-૩-૨૧ )

૭ મનુનો શ્લોક પ્રસિદ્ધ છે. ( ૪-૧૩૮ )

પણ ગૌ-ધ-સૂત્રમાં ચરક પેઠે સત્યધર્મા ( ૧-૬-૬૮ ) એટલા જ શબ્દો છે.

૩ “ શુષ્ક વૈર ન કરવું.”<sup>૧</sup> ચરક કહે છે “ મંગળઆચાર રાખવો ” મનુએજ શબ્દો વાપરે છે.<sup>૨</sup> “ પર્વતના વિષમ શિખર ઉપર ન ફરવું ” “ ઝાડ ઉપર ન ચડવું ” તથા “ ઉગ્ર વેગવાળા પાણીમાં નહાવા ન પડવું ” એમ ચરક કહે છે. એને વિસ્તારીને સુશ્રુત “ ઝાડ, પર્વત, ઘોષ, રાફડા, ખરાબ ઘોડા, હાથી વગેરે ઉપર ચડવાની તથા પુરવાળી નદી, સમુદ્ર અન્નપૂર્ણા ધુનો વગેરેમાં ન ઉતરવાની ” સૂચના કરે છે. મનુએ “ આંખથી ન દેખાય એવાં પર્વત ઉપર ન ચડવાની, હાથથી નદી ન તરવાની, તથા અન્નપૂર્ણા જળાશયમાં ન નહાવાની લલામણુ કરી છે.”<sup>૩</sup>

આ ઉપરાંત ચરક “ દેવ, ગાય, બ્રાહ્મણ, ગુરુ, વૃદ્ધ, અને આચાર્યની પૂજા કરવાનું, અગ્નિની સેવા કરવાનું, યેય વખત ઉપસ્પર્શ કરવાનું, હોમ કરવાનું, યજ્ઞ કરવાનું, દાતા થવાનું, બલિદાન આપવાનું, અતિથિઓની પૂજા કરવાનું, ધાર્મિક તથા આસ્તિક થવાનું અને પિતૃઓને પિંડ આપવાનું ” કહે છે તથા “ જમ્યા પહેલાં જપ કરવાનું, દેવતાઓને આહુતિ આપવાનું, પિતૃઓને પિંડ આપવાનું, ગુરુઓને, અતિથિઓને તથા આશ્રિતોને અન્ન આપવાનું ” કહે છે તે ધર્મશાસ્ત્રની પ્રણાલીને અનુસરીને જ છે.”



૧ શુષ્કવૈરં વિષાદં ચ ન કુર્યાત્કેનચિત્સદ્ । (૪-૧૩૯)

૨ મંગલાચારયુક્તઃ સ્થાત્ (૪-૧૪૫)

૩ અચક્ષુર્વિષયં દુર્ગં ન પ્રપથેત કદિચિત્ ।

ન વિષ્ણુમુદીક્ષેત ન વાહુમ્યાં નર્દીં તરેત્ ॥ (મનુ ૪-૭૭)

ન વાસોભિઃ સદાજલ્મં નાવિજ્ઞાતે જલાશયે (૪-૧૨૯)

૪ મનુસ્મૃતિના ત્રીજા અધ્યાયમાં પિતૃઓને પિંડ આપવા વિષે એટલે કે શ્રાદ્ધ વિષે, હોમ વિષે, અતિથિ યજ્ઞ વિષે અને બલિ વિષે સવિસ્તર ઉપદેશ છે ભુઓ નીચેના શ્લોક:-

દેવતાતિથિભૂત્યાનાં પિતૃણામાત્મનઃશ્રદ્ધ

ન નિર્ધપતિ પશ્ચાન્ના મુરુહવસન્ન સ ઝીવતિ (મનુ ૩-૫૨)

જપને તો મનુ બ્રાહ્મણનો પરમ ધર્મ ગણે છે. (ભુઓ ૪-૧૪૭-૧૪૮)

## ચરકોક્ત સદ્વૃત્ત

( ચરક સંહિતા સુ. અ. ૮ )

પોતાનું હિત કરવાની ઇચ્છાવાળા સહુએ હમેશાં બગૃત રહીને સદ્વૃત્ત આચરવું. બધું સદ્વૃત્ત આચરનાર એક સાથે આરોગ્ય અને ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય એ બે લાભો મેળવે છે. હે અભિવેશ, આ સદ્વૃત્ત સંપૂર્ણ રીતે કહીએ છીએ:-

“ દેવ, ગાય, બ્રાહ્મણ, ગુરુ, વૃદ્ધ, સિદ્ધ અને આચાર્યનું અર્ચન કરવું, ૧ અભિની સેવા કરવી, ૨ પ્રશસ્ત ઔષધિઓ ધારણ કરવી, બે વખત ઉપસ્પર્શ કરવો, ૪ મલદ્વારોને તથા પગને વારંવાર સાફ કરવા, પખવાડીઆમાં ત્રણ વખત, વાળ, ( ડાઢી માથાના ), નખ અને હોમ ( કાંખ વગેરે લાગના વાળ ) કાઢી નાખવા, હમેશાં સ્વચ્છ કપડાં પહેરવાં, મન ખુશી રાખવું અને સુગન્ધી રહેવું. ૫

૬ સારો વેશ રાખવો, વાળ ઓળેલા રાખવા, માથામાં, કાનમાં, નાકમાં અને પ્રગમાં હમેશાં તેલ લગાડવું, ૭ ધૂંધ્રપાન કરવું, ( કોઈ મહેમાન વગેરે મળે ત્યારે ) ખેલાં બોલવું, મોઢું સ્વચ્છ રાખવું, કોઇને પણ મુરકેલીમાં તરત મહક કરવી, હોમ કરવો, યજ્ઞ કરવો, દાન આપવું, ચાર માર્ગ ભોગા થતા હોય ત્યાં નમસ્કાર કરવા, ૮ બલિદાન આપવું, અતિથીઓની સેવા કરવી, પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરવું, વખત આવે ત્યારે થોડું, હિતકારક અને મીઠું હોય એવું બોલવું, મનને વશ રાખવું, ધર્મમાં મન રાખવું, ૯ હેતુમાં ઈર્ષા કરવી ક્ષણમાં નહિ, નિશ્ચયવાળા

૧ અભિમુપચરેત્ એનો અર્થ અભિહોત્ર રાખવું એવો થઈ શકે પણ કદાચ હમેશાં અભિમાં હોમ કરવો એટલું જ વિવક્ષિત હશે.

૨ નજર ન લાગે-ભૂત બાધા નિવારે એવી ઔષધી તાવીજ વગેરે પણ પાસે રાખવાં એમ આશય હશે. બેડનું વચન સરખાવો:-

ઔષધીષ મળીષૈષ માંગલ્યાન્ધારયેત્સદા । મેઢ સ્ત-અ ૬

૩ ઉપસ્પર્શ એટલે સ્નાન, આચમન અને પાણીનો સ્પર્શ અહીં આચમન અર્થ સંભવિત છે, શ્રી૦ યોગીન્દ્રનાથ સેને સ્નાન અર્થ કર્યો છે.

૪ મલદ્વારો એટલે કાન, નાક વગેરે.

૫ શ્રી૦ યોગીન્દ્રનાથ સેને સુમનઃસુગન્ધિઃ એ રીતનો પાઠ સ્વીકારી પુષ્પોવડે સુગન્ધી રહેવું એવો અર્થ કર્યો છે.

૬ સારો વેશ એટલે પોતાના જમાનામાં શિષ્ટ માણસો જે વેશ પહેરતાં હોય તે.

૭ ધૂંધ્ર પાનનો એ વખતે સામાન્ય રિવાજ હતો.

૮ ધરના ઉમરામાં કાગડાઓ વગેરે માટે હમેશાં બલિ મુકવાનો રિવાજ હતો.

૯ જે શુણેથી બીજાની ઉન્નતિ થઇ દેખાય તે શુણે મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો પણ કાંઈની ઉન્નતિ બેઇ ઈર્ષા ન કરવી એવો આશય છે.

થવું, નિર્ભય થવું, લબ્ધ રાખવી, બુદ્ધિશાળી થવું, ખૂબ ઉત્સાહ રાખવો, દક્ષ થવું, ક્ષમા રાખવી, ધાર્મિક થવું, આસ્તિક થવું, વિનય, બુદ્ધિ, વિદ્યા, કુળ અને ઉન્નતમાં મોટાની<sup>૧</sup> તથા સિદ્ધ અને આચાર્યની સેવા કરવી.

હાથમાં છત્રી અને લાકડી, માથે પાઘડી અને પગમાં જોડા રાખીને, ચાર હાથ આગળ નજર રાખીને રાતે ફરવું.<sup>૨</sup> આચરણ અને શીલ મંગલ રાખવું. ખરાબ કપડાં, હાડકાં, કાંટા, અપવિત્ર વસ્તુ (ઝાડો પેશાબ), વાળ, ફેતરાના ઢગલા, કાંકરા, ભસ્મ અને ઠીકરાં જ્યાં પડ્યાં હોય તથા નહાવાની જગ્યા જ્યાં હોય ત્યાં ન જવું.

થાક લાગ્યા પહેલાં કસરત બંધ કરવી, પ્રાણી માત્રના બન્ધુ રૂપ થઇને રહેવું, ક્રોધીને શાંત પાડવો, ડરી ગયો હોય તેને આશ્વાસન આપવું, રાંકની બ્હારે ધાવું, સત્ય જાળવવું, મોટે ભાગે શાન્તિ રાખવી, પારકાનાં કઠોર વચનોને સહન કરવાની ટેવ પાડવી, ક્રોધને મારવો, પ્રશમ (શાન્તિ)ના ગુણ જોતાં શીખવું, રાગ અને દ્વેષનાં કારણોનો નાશ કરવો.

ખોટું ન બોલવું, ખીજનું કાંઈ ન લેવું, ખીજની સ્ત્રીની ઈચ્છા ન કરવી, વૈરમાં રૂચિ ન રાખવી, પાપ ન કરવું, પાપી ઉપર પણ પાપી ન થવું, ખીજના દોષો ન વર્ણવવા, ખીજની છાની વાત જાણવાનો પ્રયત્ન ન કરવો.

અધાર્મિકો સાથે, રાજા જેનો દ્વેષ કરતા હોય તેવાની સાથે, ગાંડાઓ સાથે, પતિતો સાથે, અને જૂઠા હત્યા (ગર્ભ હત્યા) કરનારાઓ સાથે ન બેસવું, ખરાબ વાહનમાં ન ચડવું, ગોઠણ જેટલાં ઉચાં ન હોય તેવાં<sup>૪</sup> અને કઠણ આસન ઉપર ન બેસવું, પાથયા વગરની તથા ઓશીકા વગરની, ટુંકી અને ઉંચી નીચી પથારીમાં ન સુવું, પર્વતના વિષમ શિખરો ઉપર ન ફરવું, ઝાડ ઉપર ન ચડવું. ઉચ્ચ તાણવાળા પાણીમાં ન પડવું. પંદરીના કાંઠાના ઝાડની છાયામાં ન બેસવું

૧ વૃદ્ધોની ઉપાસનાની મહાભારત બહુ પ્રશંસા કરે છે.

૨ નિર્ણયસાગરમાં ૪૦ સં ૧૯૨૨માં ચક્રપાણિદત્તની ટીકા સાથે છપાયેલ ચરકની આવૃત્તિમાં આ વાક્યમાં **નક્કં** શબ્દ નથી પણ યોગીન્દ્રનાથસેને પોતાની ટીકા સાથે કલકત્તામાં છપાવેલ આવૃત્તિમાં છે.

૩ રાજ દ્વિષ્ટ સાથે ન બેસવું એ ઉપદેશ પોતાના ઉપર રાજદ્વેષ ન ઉતરે માટે જ અપાયો લાગે છે.

૪ શ્રી૦ યો૦ સેને આપેલ **અજાનુસમં** પાઠ સ્વીકારી અર્થ કર્યો છે.

૫ મારી પાસેની ચરકની બે ત્રણ આવૃત્તિઓમાં તો **કૂલચ્છાયાં નોપાસીત** એ રીતે શબ્દો છે, પણ એનો કાંઈ અર્થ મને સૂઝતો નથી એટલે **કૂલચ્છાયાં નોપાસીત** એ રીતે પાઠ કર્યો, પાછળથી યોગીન્દ્રનાથસેને પણ એ જ પાઠ આપ્યો છે એમ જોયું. આગલાજ વચનમાં વેગવાળા પાણીમાં ન પડવાનો ઉપદેશ છે એ જોતાં પણ આ પાઠ સંસ્કરણ યોગ્ય લાગે છે. વૃદ્ધ વાગ્બટમાં **કૂલચ્છાયા** જ છે.

અશ્વિના ઉત્પાતની આરે તરફ ન ફરવું, ઉચ્ચેથી ન હસવું, અવાજ સાથે અધોવાયુ ન કરવો, મોઢું ઢાંક્યા વગર ખગાસું ન ખાવું, ઉધરસ ન ખાવી કે હસવું નહિ; નાકને ખોતર્યાં ન કરવું, હાંતને ખોતરીને ઘોઘા ન કરવા. નખ ન વગાડવા, હાડકાં ઉપર હાથ ન ઠોકવા, જમીન ન ખોતરવી, ખડ ન તોડવું, માટીના ઢેકાં ન પછાડવાં, અંગોથી વિષમ ચેષ્ટા ન કરવી, તેજસ્વી વસ્તુઓ, અનિષ્ટ વસ્તુ, અપવિત્ર વસ્તુ તથા નિન્દિત વસ્તુ સામે ન જોવું, શેષ તરફ હુંકાર ન કરવો, ચૈત્ય, દ્વજ, ગુરૂ, પૂજ્ય અને નિન્દિતની છાયાને ન ઓળંગવી, રાતે દેવ મન્દિર, ચૈત્ય, ચોક, ચાર માર્ગોના સંગમ, ઉપવન, સ્મશાન અને વધસ્થાનમાં ન રહેવું, એકલાં શૂન્યગૃહમાં કે જંગલમાં ન પેસવું. પાપી વર્તનવાળાં સ્ત્રી, મિત્ર કે નોકરોને ન રાખવાં, ઉત્તમ સાથે વિરોધ ન કરવો, હલકાંનો સંગ ન કરવો, કુટિલ કાર્યમાં રૂચિ ન રાખવી, અનાયનો આશ્રય ન કરવો, કોઈને ખીવરાવવું નહિ, સાહસ, અતિ ભગરણ, અતિ નિદ્રા, અતિ સ્નાન, અતિ પાન અને વધારે પડતો ખોરાક એ ન સેવવાં, ગોઠણ ઉંચા રાખીને લાંબો વખત ન ઉભા રહેવું, વ્યાલ (ગાંડા હાથી વગેરે) પાસે ન જવું, દાઢવાળાં અને શીંગડાવાળાં પ્રાણીઓ પાસે ન જવું, સામા પવનનો, સામા તડકાનો, ઝાકળનો તથા અતિ પવનનો ત્યાગ કરવો, કોઈ સાથે કળ્ત્રો ન કરવો, અસાવધાન રહીને અશ્વિને ન સેવવો, ઉચ્ચિષ્ટ હોઈને અશ્વિને ન સેવવો, અશ્વિને નીચે રાખીને ન તાપવું, થાક ન ઉતર્યો હોય, મોઢું ન ધોયું હોય અથવા શરીર નમ્મ હોય ત્યારે ઉપસ્પર્શ ન કરવો. ન્હાવાના કપડાથી માથાને સ્પર્શ ન કરવો, કેશના છેડા ઉપર કાંઈ પછાડવું નહિ, ઉપસ્પર્શ (સ્નાન) પછી એનાં એ જ કપડાં ન પહેરવાં. રત્ન, ઘી, પૂજ્ય વસ્તુ, મંગળ વસ્તુ કે પુલનો સ્પર્શ કર્યા વગર ખહાર ન નીકળવું, પૂજ્યને તથા મંગળ વસ્તુને ડાબે હાથે રાખીને ન ચાલવું અને અપૂજ્ય તથા અમંગળ વસ્તુને જમણે હાથે રાખીને ન ચાલવું.

હાથમાં રત્ન રાખ્યા વગર ન જમવું, નાહ્યા વગર ન જમવું, મલિન કપડાં પહેરીને ન જમવું, જપ કર્યા વગર કે હોમ કર્યા વગર ન જમવું, દેવતાઓને અને પિતૃઓને નૈવેદ્ય આપ્યા વગર ન જમવું, ગુરૂઓને, અતિ-થિઓને તથા આશ્રિતોને, આપ્યા વગર ન જમવું, ખરાબ ગન્ધ પાસે હોય ત્યારે ન જમવું, માળા પહેર્યા વગર ન જમવું, હાથ પગ અને મોઢું ધોયા વગર ન જમવું, મોઢું અશુદ્ધ હોય, ત્યારે ન જમવું, ઉત્તર દિશામાં મોઢું રાખીને ન જમવું, મન અસ્વસ્થ હોય ત્યારે ન જમવું, અભક્તા, અશિષ્ટ, અપવિત્ર અને બૂખ્યાં માણસો પાસે ફરતાં હોય ત્યારે ન જમવું. અયોગ્ય વાસણમાં, અપવિત્ર વાસણમાં, અયોગ્ય દેશકાળમાં તથા ઘણાં માણસો ફરતાં

૧ ચક્ર પાણિદત્તી ભુદા પડીને, અષ્ટાંગ સંપ્રહને અનુસરીને શ્રી ૦ થો ૦ સેને ન હુંકુર્યાત્ શિવચ એ રીતે પાઠ આપ્યો છે. ઉપર ચક્રપાણિદત્તનો પાઠ સ્વીકાર્યો છે.

હોય ત્યાં ન જમવું. અભિને અગ્ર ભાગ આખા વગર, પ્રાક્ષણ જળથી પ્રાક્ષિત કર્યા વગર, અને મંત્રોથી અભિમંત્રિત કર્યા વગર ન ખાવું, અન્નની નિન્દા કરતાં કરતાં ન ખાવું, નિન્દિત અન્ન ન ખાવું, પ્રતિકૂળ આપેલું અન્ન ન ખાવું. માંસ, લીલું શાક, શુષ્ક શાક, ફળ અને ભક્ષ્ય (લાડુ-ટીકાકાર) શિવાય બીજું કંઈ વાશી ન ખાવું. ફહોં, મધ, મીઠું, સાથવો, પાણી અને ઘી શિવાય બીજું કંઈ પૂરેપૂરું ન ખાઈ જવું, રાતે ફહોં ન ખાવું, સાથવો એકલો ન ખાવો; રાતે ન ખાવો, ખાઈને ન ખાવો, ઘણો ન ખાવો, બે વખત ન ખાવો, વચ્ચે વચ્ચે પાણી પીને ન ખાવો દાંતથી કાપીને કંઈ ન ખાવું.

વાંકા રહીને છોક ન ખાવી, જમવું નહિ. તથા વાંકા સુવું નહિ. ઝાડા પેશાબનો વેગ આવ્યો હોય ત્યારે બીજા કામમાં ન રોકાવું. વાયુ, અગ્નિ, પાણી, ચંદ્ર, સૂર્ય, દિવ અને ગુરૂ એ બધાંની સામે થુંકવું નહિ, ઝાડા પેશાબ ન કરવાં, તથા અધોવાયુ ન કરવો. રસ્તા ઉપર પેશાબ ન કરવો, માણસો હોય ત્યાં, જમવા ટાણે તથા જપ, હોમ, અધ્યયન અને બલિદાનના સ્થાનમાં, તથા મંગળ ક્રિયા ચાલતી હોય ત્યાં શેડા તથા બડખા ન કાઢવા.

સીંતું અપમાન ન કરવું, સ્ત્રીમાં અતિ વિશ્વાસ ન રાખવો, તેને ગુદા ન સંભળાવવું, અધિકાર ન આપી દેવો.

રજસ્વલા, રોગી, અપવિત્ર કે નિન્દિત સ્ત્રીનો સમાગમ ન કરવો, જેના રુપ, આચાર, કે ઉપચાર અનિષ્ટ હોય, જે ડહાપણ વગરની હોય, (એટલે કે મૈથુનમાં અતિ આસક્ત હોય) જે ચતુર ન હોય (પ્રતિકૂળ હોય), જે કામવાસના વગરની હોય, જે બીજાને ચાહતી હોય અથવા જે બીજાની સ્ત્રી હોય તેનો સમાગમ ન કરવો, રેપશુમાં કે ચોની શિવાય અન્યત્ર મૈથુન ન કરવું, ચૈત્ય, માર્ગ સંગમ, ચાર રસ્તાઓનો સંગમ, ઉપવન, રમશાન, વધ-સ્થાન, જળાશય, ઓષડો રાખવાનું ઘર, પ્રાક્ષણનું ઘર, ગુરૂ ઘર અથવા દેવ મંદિર એટલા સ્થળોમાં મૈથુન ન કરવું. સન્ધ્યા વખતે અને નિષિદ્ધ તિથિ-ઓમાં મૈથુન ન કરવું, અપવિત્ર સ્થિતિમાં, (વાજીકરણ) ઓષધ ખાધા વગર, સંકલ્પ કર્યા વગર, પ્રજનનેન્દ્રિયનું ઉત્થાન થયા વગર, ખાધા વગર કે અતિ ખાઈને મૈથુન ન કરવું, વાંકું શરીર રાખીને મૈથુન ન કરવું, પેશાબની હાજત થઈ હોય અથવા થાક લાગ્યો હોય, કસરત કરી હોય, ઉપવાસ કર્યો હોય, શ્રમ કર્યો હોય ત્યારે તથા એકાંત ન હોય તો મૈથુન ન કરવું.

સત્પુરૂષોને તથા ગુરૂઓને ન નિન્દવા, અપવિત્ર હોઈને અભિચાર કર્મ, ચૈત્યની કે પૂજ્યની પૂજા કે અધ્યયન ન કરવું.

૧ સાથવો (સકતુ) ખાવાનો બૂના કાળમાં કેટલો બધો રિવાજ હશે કે સાથવા વિષે જ આટલી બધી સચનાઓ ચરકને કરવી પડી છે.

૨ ટીકાકારે અજ્યયોનો નો અર્થ અસર્વણ સ્ત્રી એટલો જ કર્યો છે પણ મને તો ઉપર આપ્યો છે તે જ અર્થ બરાબર લાગે છે.



ઋતુ વગર વીજળી થતી હોય, દિશાઓ બળતી હોય, ક્યાંય ઠાઠ લાગ્યો હોય, ભૂમિ કમ્પ થતો હોય, મહોત્સવ હોય, ઉત્કાપાત થતો હોય, ચન્દ્ર કે સૂર્યનું ગ્રહણ હોય, અથવા નષ્ટ ચન્દ્ર તિથિ હોય, ત્યારે તથા સંધ્યા વખતે અધ્યયન ન કરવું. ગુરૂના મોઢાથી સાંભળ્યા શિવાય બીજા પાસે અધ્યયન ન કરવું. વણું છોડી દઇને, બહુ ભેરથી, બહુ રુક્ષ સ્વરથી, સાદ કાટી બંધ તે રીતે, બહુ ધીમે, પદોને આગળ પાછળ કરીને, અતિ ઉતાવળે, અતિ ઊંચે સાદે કે અતિ ધીમે સાદે અધ્યયન ન કરવું.

ઘણાંએ મળીને કરેલો ઠરાવ છોડી ન દેવો, કરેલી પ્રતિજ્ઞા ન તોડવી, રાતે અને ગમે ત્યાં ન કરવું, સંધ્યા વખતે લોજન, નિદ્રા, અધ્યયન કે મૈથુન ન સેવવું, બાળકો, વૃદ્ધો, મૂખાઓ, કિલ્લ (નિન્દા) અને નપુંસકો સાથે મૈત્રી ન રાખવી. ઠાડમાં, બુગારમાં અને વેશ્યા સમાગમમાં રૂચિ ન રાખવી. ગુદા વાત ઉઘાડી ન પાડવી, કોઈનો તિરસ્કાર ન કરવો, અહંકાર ન રાખવો, અદક્ષ કે અચતુર ન થવું, કોઈની અદેખાઈ ન કરવી, બ્રાહ્મણોની નિન્દા ન કરવી, ગાય ઉપર લાકડી ન ઉગામવી. વૃદ્ધો, ગુરૂઓ, ગણો અને રાજાઓ ઉપર આક્ષેપ ન કરવો, બડાઈ ન હાંકવી, બાન્ધવોને, પોતાના ઉપર અનુરક્તને, આપત્તિ વખતે જેણે મદદ કરી હોય તેને અને ગુદા બાણનારને દૂર ન કરવા.

અધીર ન થાવું, બહુ ભેર ન દેખાડવું, નોકરોને ન પાળવા એમ ન કરવું, સ્વજનોને વિશ્વાસ ન રહે એમ ન વર્તવું, એકલા સુખી ન થવું, શીલ, આચાર તથા ઉપચારમાં દુઃખી ન રહેવું, સર્વમાં વિશ્વાસ ન રાખવો, સર્વ ઉપર શંકાની નજરે ન ભેવું, અધો વખત વિચાર ન કરવો, કામનો સમય ન ખોવો, પરીક્ષા કર્યા વગર નાડું ન પકડી લેવું, ઇન્દ્રિયોને વશ ન થવું, ચંચળ મનને ભરમાવવું નહિ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉપર બહુ ભાર ન નાખવો, બહુ દીર્ઘસૂત્રી ન થવું, ક્રોધ અને હર્ષની પછવાડે ખંચાઈ ન જવું, શોકમાં ન પડ્યા રહેવું, સિદ્ધિ મળે ત્યારે ગર્વ ન કરવો, અને અસિદ્ધિમાં હારી ન જવું.

પ્રકૃતિને વારંવાર યાદ કરવી, કારણના પ્રભાવમાં નિશ્ચય રાખવો, શુભ હેતુવાળાં કામનો હમેશાં આરંભ કરવો, પોતાનું શુભ ઇચ્છનારે અપવિત્ર રહીને ગાયનું ઘી, અક્ષત, તલ, કુશ અને સર્પ વડે હોમ ન કરવો. કર્તુ છિ એમ માની બેસી ન રહેવું, ઉત્સાહને છોડી ન દેવો, ( પોતા ઉપરનો ) અપવાદને યાદ ન કરવો.

અગ્નિમેં નાગપચ્છેચ્છરીરાદાયુર્મેપ્રાણાનાદધાતુ વિષ્ણુમેં બલમાદધારા. इन्द्रो मे बीर्ब  
શિવા માં પ્રવિશન્ત્વાપ આપો દ્વિષ્ટા-વગેરે મંત્રથી જલનો સ્પર્શ કરવો, બે વખત હોઠને ઘોઈને, તથા પગ ઉપર પાણી નાખીને માથાના છિત્રોને, હૃદયને તથા માથાને પાણીથી ઉપસ્પર્શ કરવો.

બ્રહ્મચર્ય, જ્ઞાન, કાન, મૈત્રી, કરુણા, હર્ષ, અપેક્ષા અને પ્રથમમાં પરાયણ રહેવું.

## સુશ્રુતોક્ત સદ્વૃત્ત

સદ્વૃત્તમાં પહેલું તો માણસે નખ અને વાળ દુકા રાખવા, પવિત્ર રહેવું, ઘોળાં કપડાં પહેરવાં, હલકી પાથડી પહેરવી, છત્રી રાખવી, જોડા પહેરવા, હાથમાં લાકડી રાખવી, વખત આવે ત્યારે થોડું મીઠું અને હિત-કારક ખોલવું, ( કેમકે મહેમાન વગેરે આવે ત્યારે ) પહેલાં જ ખોલવું, પ્રાણી માત્રના ખન્ધુ થઇને રહેવું, ગુરૂ અને વૃદ્ધોની રજા લઇને ખંડાર જવું. સાથે સહાયક રાખીને તથા ધ્યાન રાખીને ખંડાર જવું, રાતે ખંડાર ન જવું. વાળ, હાડકાં, કાંટા, પથરા, ફેતરાં રાખનો ઢગલો, ઠીકરાં, અંગારા કે બલિદાન જે જગ્યામાં પડેલ હોય તે જગ્યાએ તથા અપવિત્ર સ્થાનમાં, ખડખડા તથા ઝાડનાં દુકાંવાળા પ્રદેશમાં તથા ચાર માગોના લેટામાં કે ખાડાઓમાં ફેરવું નહિ.

રાજદ્વિષ્ટ ( રાજાને અરૂચતી-રાજદ્રોહની ) વાત કરવી નહિ, કઠોર, ચાડી વાળી કે ખોટી વાત ન કરવી, દેવ, બ્રાહ્મણ કે પિતૃઓની નિન્દા ન કરવી, રાજાના દ્વેષી હોય તેની, ગાંડાની, પતિતની, ક્ષુદ્ર કે હલકા આચારવાળાની પાસે બેસવું ઉઠવું નહિ.

ઝાડ, પર્વત, ઘોઘ, ખાડા ટેકરાવાળાં સ્થાન, અને રાફડાનો ત્યાગ કરવો. ખરાબ ઘોડો અને ખરાબ હાથી ઉપર ચઢવું નહિ, પૂરવાળી નદીમાં, સમુદ્રમાં અબણ્યા ધુનામાં, અબણ્યા ખાડામાં કે કુવામાં ઉતરવું નહિ, ખંડેરમાં કે ઉજડ ઘરમાં જવું નહિ, રમશાન કે ઉજડ પ્રદેશમાં જવું નહિ, જંગલમાં રહેવું નહિ, આગ લાગીને સંભ્રમ થઈ પડ્યો હોય ત્યાં જવું નહિ, સર્પની, ફાડી ખાનારાં જનાવરોની કે કીડાઓની સોબત કરવી નહિ, ગામ ભાંગતું હોય, કજીઓ થતો હોય, હથીઆરોથી મારામારી થતી હોય કે આગ લાગી હોય ત્યાં જવું નહિ, અને ફાડી ખાનારાં જનાવરો, સર્પ અને શીંગડાંવાળાં જનાવરો પાસે ન જવું.

અગ્નિ, ગાય, ગુરૂ, બ્રાહ્મણ, હિંચકો અને ઠંપતીની વચ્ચેથી ન ચાલવું, શયની પછવાડે ન જવું ( જરૂર વગર ); દેવ, ગાય, બ્રાહ્મણ, ચૈત્ય, ક્વજ, રોગી, પતિત અને પાપીની છાયાને ન ઓળંગવી; આથમતા કે ઉગતા સૂર્યને ન જોવો, ગાય વાછડાંને ધવરાવી દેતી હોય અથવા પારકું ઘાસ ખાતી હોય તો કોઇને ન કહેવું, તથા ઉલ્કાપાત ( મોટા તારા ખરે તે ) કે ઇન્દ્ર ધનુષ્ય દેખાય તો કોઇને કહેવું નહિ, અગ્નિને મોઢાથી ધમવો નહિ, પાણીમાં કે જમીન ઉપર હાથ પગ પછાડવા નહિ.

વેગને શેઠવા નહિ, ગામ, શહેર, દેવ મંદિર, રમશાન, ચૌદું, જળાશય, અને માર્ગની સમીપમાં ઝાડો પેશાબ ન કરવાં. કોઈના દેખતાં ઝાડો પેશાબ ન કરવાં તથા વાયુ, અગ્નિ, પાણી, ચંદ્ર, સૂર્ય ગાય અને ગુરૂ સામે ન કરવાં.

જમીન ન ખોતરવી, સભામાં બગાડું, ઓડકાર, ઉધરસ અને છોક્ર મોડું ઢાંક્યા વગર ન ખાવાં, ગુરૂની સમીપમાં ઓઠીંગણ દબને કે પગ ઢાંખા કરીને બેસવું નહિ.

વાળ, કાન, નાક, ગુદા વગેરેને કે ઢાંતોનાં છિદ્રોને ખોતરવાં નહિ, કેશ, મોડું નખ, કપડાં અને ગાત્રોને હલાવવાં નહિ; ગાત્ર, નખ અને મોઢાંને વગાડવાં નહિ, કાળ, ખડ, ઢેકું, વગેરે ઉપર હાથ પછાડવો નહિ, કે તેને ( ખડને ) તોડવાં નહિ.

સામો પવન કે તડકો ન લેવો. જમીને તરત તાપવું નહિ. ઉભડક બેસવું નહિ, લાકડાના ન્હાના આસન ઉપર બેસવું નહિ. ડોક વાંકી ન રાખવી, શરીરને આડું રાખીને જમવું નહિ કે બીજી ક્રિયા કરવી નહિ, આંખો તાણીને બેવું નહિ, ખાસ કરીને અતિ તેજસ્વી વસ્તુ, સૂર્ય, અતિ સૂક્ષ્મ વસ્તુ અતિ ચંચળ વસ્તુ કે ગોળ ફરતી વસ્તુ ન બેવી. માથા ઉપર ભાર ન ઉપાડવો; ભ્રમ, ઉભંગરો, મુઈ રહેવું, ફરવું, પંથ કરવો, વાહન ઉપર બેસવું, દોડવું, કુદવું, ઠેકવું, તરવું, હસવું, બોલવું, મૈથુન કરવું, કસરત કરવી, વગેરે ક્રિયાઓનું તેની દેવ હોય તો પણ અતિ સેવન ન કરવું.

અહિત ( તુકશાન કારક )ની દેવ હોય તો પણ તેને છોડી દેવું. દેવ ન હોય તો પણ હિતકારકનું ધીમે ધીમે સેવન કરવું. પણ આ ફેરફાર એકદમ ન કરવો. એક એક અંશ ( ચોથો કે સોળમો ભાગ ) વધારવો કે ઘટાડવો.

માથું નીચું રાખીને ન સુવું, કુટેલા ઠામમાં કે ખોખામાં પાણી ન પીવું, ટાણે, હિતકારક, સ્નિગ્ધ અને મધુર વધારે હોય એવો, થોડો (માપસર) આહાર વૈધની નજર નીચે લેવો.

ગામનું, ગણનું, ગણિકાનું દુકાનદારનું, શત્રુનું, શઠનું અને પતિતનું લોજન ન ખાવું, જેનાં રૂપ, રસ, ગન્ધ સ્પર્શ કે શબ્દ અનિષ્ટ હોય, તથા અનિષ્ટ માનસવાળું ( અનિષ્ટ માનસનો અર્થ અણુગમતા મનથી આપેલું એવો લાગે છે, અનિષ્ટ શબ્દ એટલે જે અસનો વાચક શબ્દ અગ્રિય હોય તે એમ ટીકાકાર અર્થ કરે છે. ) અન્ન ન ખાવું.

વૃણુઓએ મળીને આપેલું અન્ન ન ખાવું, માંખી કે વાળવાળું અન્ન ન ખાવું, પગ ધોયા વગર ન જમવું, ઝાડા પેશાબની હાજત હોયને ન જમવું,

સંધ્યા વખતે ન જમવું, આશ્ન વગર ન જમવું, જમવાનો વખત થઇ ગયા પછી ન જમવું, અતિ ઓછું કે અતિ વધારે ન જમવું, અને જેમાંથી સ્નેહ (ધી તેલ) ઠાઠી લીધેલ હોય તેવું અન્ન ખાવું નહિ.

પાણીમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોવું નહિ, નમ્મ શરીરે પાણીમાં ન પડવું, રાતે દહીં ન ખાવું, ઘી કે સાકર વગર ન ખાવું, મગના પાણી વગર દહીં ન ખાવું, મધ વગર દહીં ન ખાવું, ઉનું દહીં ન ખાવું, આમળાં વગર દહીં ન ખાવું.

દુત કે મધનું અતિ સેવન કરવું નહિ, કોઈનું જાતીન પડવું નહિ, કોઈનું સાક્ષી થવું નહિ. સભામાં વાહિત્ર વગાડવા ન બેસવું.

માળા, છત્રી, જોડા, સોનું (ઘરેણું) અને જૂનાં કપડાં, ખીજાએ પહેરેલાં ન પહેરવાં, ઉચ્છિષ્ટ શરીરે બ્રાહ્મણને, ગાયને અને અગ્નિને સ્પર્શ ન કરવો.

સફવૃત્તનો આ સાર કહ્યો છે, અસત્ પુરૂષોને આરોગ્ય, આયુષ્ય કે અર્થ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

(શ્લો. ૧૦૦)

ઝાડો, પેશાબ, મૈથુન અને આહાર વખતે માણસે એમાં જ મન રાખવું, અને ડાહ્યા માણસે રોગની ખીક રાખીને શરીર કે મનની પીડા ન બહારવી.

(અ. ૨૪ શ્લો. ૧૧૦)

મનને વશ રાખનાર માણસે અતિ સ્ત્રી સંયોગથી પોતાની રક્ષા કરવી.

(એજન ૧૧૧)

માણસે ખીજા ઋતુઓમાં ત્રણ ત્રણ દિવસે સ્ત્રી સંયોગ કરવો અને ઉનાળામાં ૧૫, ૧૫ દિવસે; રજસ્વલા સાથે, કામ વાસના વગરની સાથે, ગંદી સ્ત્રી સાથે અપ્રિય સ્ત્રી સાથે, પોતાથી ઉંચા વર્ણની સ્ત્રી સાથે, મોટી ઉમ્મરની સ્ત્રી સાથે, રોગીષ્ટ સ્ત્રી સાથે, ઓછા અંગવાળી સ્ત્રી સાથે, ગર્ભિણી સ્ત્રી સાથે, જેના ઉપર દ્વેષ થાય તેવી સ્ત્રી સાથે, યોનિદોષવાળી સ્ત્રી સાથે, સગોત્ર સ્ત્રી સાથે, ગુરૂ પત્ની સાથે, તથા સન્યાસિની સ્ત્રી સાથે સંયોગ ન કરવો. અગમ્ય સ્ત્રી સાથે સંયોગ ન કરવો, સંધ્યા વખતે તથા પર્વના દિવસોમાં, ગાયો છુટવાના વખતે, મધરાતે અને મધ્યાહ્ન સમયે સ્ત્રી સંયોગ ન કરવો, જ્યાં શરમ આવે એવા સ્થાનમાં તથા ઉઘાડા સ્થાનમાં ન કરવો. અશુદ્ધ હોઇને મૈથુન ન કરવું.

(એજન ૧૧૩ થી ૧૧૭)

ભૂખ્યા માણસે, રોગી માણસે, ક્ષુબ્ધ ચિત્તવાળાએ, ઝાડા પેશાબની હાજત થઇ હોય તેણે, તરશ્યા માણસે તથા અતિદુબળા માણસે મૈથુન ન કરવું.

(એજન. ૧૧૮)

પશુ યોનિમાં તથા યોનિ વગરના સ્થાનમાં ( શુદ્ધ વગેરેમાં ) વીર્યોત્સર્ગ કરવો નહિ, બળવાન માણસે પણ ખરાબ યોનિમાં મૈથુન ન કરવું. વધારે પડતો વ્યભાચ કરવો નહિ, મુષ્ટિ મૈથુન કરવું નહિx

વિપરીત રતિનું, પોતાનું હિત ઇચ્છનાર બુદ્ધિમાન માણસે કીડામાં પણ સેવન ન કરવું.

( એજન ૧૧૯-૧૨૧ )

ખંડાર નીકળવા માંડેલું શુક્ર મોહથી રોકવું નહિ.

( એજન ૧૩૦ )

( રજસ્વલા ગમન વગેરે જેની ઉપર ના પાડી છે તેથી શું શું રોગ થાય છે તે કહેનારા શ્લોકો છોડી દીધા છે. )




---

x સુશ્રુતમાં મૂર્ધાવિનય શબ્દ છે, જેનો અર્થ સ્પષ્ટ નથી. ટીકાકારે કપાળ ગુણઅંગથી ઢાંકવું એવો અર્થ કર્યો છે. અને સુશ્રુતના ભાષાંતરકાર શાસ્ત્રીજી કાલિદાસ ગોવિંદજીએ કરેલો અર્થ ઉપર આધેડ છે. ડક્ષજી મૂર્ધાવિનય એવો પાઠ પણ આપે છે. વૃદ્ધ વાગ્બટ સૂત્ર સ્થાન અ. ૯ માં આ પ્રકરણ છે તે જોતાં તેણે મૂર્ધાવિનય પાઠ લીધો લાગે છે. માથા વગેરેમાં કીડા સમયે મારવાનો રિવાજ કામસૂત્રમાં પણ મળે છે.

## અષ્ટાંગસંગ્રહોક્તિ<sup>૧</sup> સહવૃત્ત

કપડાં બૂનાં મેલાં લાલ કે બહુ ભપકાબધ ન પહેરવાં, માળા લાંબી ન પહેરવી, ખઠાર ન પહેરવી અને કમળ શિવાય બીજી માળા લાલ હોય તો ન પહેરવી.<sup>૨</sup>

માથા ઉપર કપડું ન વીંટવું. (ચતુષ્પથ વગેરેમાં રાતે ન ફરવાનો ઉપદેશ તો ચરકે આપ્યો છે પણ મધ્યાહ્ને અને સંધ્યાકાળે પણ ન ફરવાનું અષ્ટાંગસંગ્રહે ઉમેર્યું છે.)

ચતુષ્પથને તથા જાણીતી વનસ્પતિને નમસ્કાર કરવા.<sup>૩</sup>

ગાંડાં, રોગી, નિન્દિત, વશમાં ન રહે એવાં, ભૂખ્યાં, તરસ્યાં, પૂછડાં કપાયેલાં અને કાણ્યાં પશુઓ વડે મુસાફરીએ ન જવું;<sup>૪</sup> ગાયની પીઠ ઉપર ન જવું,<sup>૫</sup> પરોડીયે બહુ ઠહેલું ન નીકળવું, સાંજે મોડું ન ચાલવું, સૂઈ માથા ઉપર હોય ત્યારે મુસાફરી ન કરવી,<sup>૬</sup> સાથે પાણી લીધા વગર મુસાફરી ન કરવી, અતિ ઉતાવળું ન ચાલવું, બધા વખત ચાલ્યા જ ન કરવું,<sup>૭</sup> શત્રુ સાથે ન ચાલવું, અબણ્યાં માણસો સાથે ન ચાલવું, એકલા ન ચાલવું તથા અધાર્મિક માણસો સાથે ન ચાલવું.<sup>૮</sup> (અષ્ટાંગસંગ્રહની મુસાફરી માટેની આ સૂચનાઓ ચરક, સુશ્રુત કે અષ્ટાંગ હૃદયમાં નથી.)

૧ ચરક, સુશ્રુત અને અષ્ટાંગ હૃદયમાં ન મળતાં અષ્ટાંગ સંગ્રહનાં વચનો અહીં મોટે ભાગે ઉતાર્યા છે, અને ધર્મશાસ્ત્રમાંથી સમાનાર્થ વચનો ટિપ્પણીમાં ઉતાર્યા છે.

૨ ન રક્તમગ્ન્યાં સ્વપ્નમાવધનીયાત્ અન્યથા કાંષનકમલકુવલયેભ્યઃ ।  
હારીત.

૩ ચતુષ્પથં નમસ્કુર્યાત્ પ્રજ્ઞાતાંશ્ચ વનસ્પતીન્ ॥

માર્કંડેય.

૪ નાચિનોતૈર્વ્રજેર્ઘૃતૈર્ન ચ શુદ્ધ્યાધિપોદિતૈઃ ।

ન મિત્રશૃંગાશ્ચિસુરૈર્ન વાલધિવિરૂપિતૈઃ ॥

મનુ ૪-૬૭.

૫ ગવાં ચ યાનં પૃષ્ઠેન સર્વથૈવ વિગદિતમ્ ।

એજન ૭૨.

૬ નાતિકલ્યં નાતિસાર્યં નાતિમર્ચ્યદિને સ્થિતે ।

એજન ૧૪૦.

૭ નાસંનિહિતપામીયં નાતિતૂર્ણં ન સંતતમ્ ।

વિષ્ણુસ્મૃતિ.

૮ નાજ્ઞાતેન સમં ગચ્છૈકો ન વૃષલૈઃ સહ ॥

મનુ ૪-૧૪૦.

નાષાર્મિકૈઃ સાર્ધં ન દ્વિષદ્વિઃ ।

વિષ્ણુસ્મૃતિ.

રોગી, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, બાર ઉપાડનાર, ચક્રી અને બ્રાહ્મણને માર્ગ આપવો.<sup>૧</sup> પોતાના ઘોડાં, બળદ વગેરેને નહવરાવ્યા ખવરાવ્યા કે પાણી પાયા પહેલાં બાતે સ્નાન લોબન ન કરવું કે પાણી ન પીવું. ( રસ્તામાં માર્ગ આપવાની તથા આ બંને મુસાફરીને લગતી જ સૂચના છે ).

ઢેકાંથી કે ફળથી ઝાડમાંથી ફળને ન પાડવું, કેાઈ રોકે તો તેના ઘરમાં ન જવું, દ્વાર શિવાય બીજેથી ન જવું, ( કેાઈના ઘરમાં ) આસન ઉપર પોતાની મેળે ન બેસવું, પારકે ઘેર ઉંઘતા માણસને ન જગાડવો, હાથ, વાણી, પગ, દષ્ટિ, ઉપસ્થ અને પેટની ચપળતા ન આચરવી.

હબમત પોતાને હાથે ન કરવી, હાંતથી વાળ ન તોડવા, હબમત કરીને નહાવું, કાંઠા ઉપર ઉભા રહીને પાણીમાં ન બેવું, નાહ્યા પછી ડીલે હાથ ન ભુંસવા, બીને ડીલે જ ઘોચેલાં કપાં તથા પાવડી પહેરવી. નાહ્યા પછી તેલ કે ચરબીનો સ્પર્શ ન કરવો, સુવા વખતે, ખંડાર નીકળતી વખતે અને દેવતા પૂજનમાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં કપડાં પહેરવાં, પોતાને માટે અન્ન ન રાંધવું, સૂર્ય આશ્રમ્યા પછી તેલની કોઈ ચીજ ન ખાવી.<sup>૩</sup> જમીને તરત મહેનત ન કરવી, નિષિદ્ધ ( ધર્મશાસ્ત્રથી ) સુખ ન લોગવવું.

દિવસનો મધ્યભાગ, જેમાં ધર્મ મુખ્ય હોય એવી, અર્થને લગતી, અને ત્રણે ગુણવાળી કથાઓ વડે ઇષ્ટ મિત્રો તથા શિષ્ટ પુરૂષો સાથે વીતાવવો. જેનો લોકો દ્વેષ કરતા હોય તેની સાથે પરિચય ન રાખવો ( રાજદ્વિષ્ટ તથા નાસ્તિક સાથે પરિચય ન રાખવાનું ચરકે તથા અષ્ટાંગ હૃદયકારે કહ્યું છે પણ અષ્ટાંગસંગ્રહકારે લોક વિદિષ્ટને ઉમેર્યો છે. )

વિદ્યા શિવાય બીજી વાતમાં સંતોષી રહેવું, વિદ્યામાંજ કુતૂહલ રાખવું, હુદ્રવૃત્તિ ન રાખવી, ગંભીર થાવું, સાદી વાતમાં અનુમતિ આપવી.

પોતાનો દ્રોહ કરનાર, મર્યાદા વગરના, મૂઠ, જેણે સતપુરૂષોનો માર્ગ છોડી દીધો છે એવા-નરકના અભિના બળતણરૂપ માણસ ઉપર સારી પેઠે અનુકંપા રાખવી.

૧ ચક્રિણો વશમીસ્થસ્ય રોગિણો મારિણઃ સ્ત્રિયાઃ ।

સ્નાતકસ્ય ચ રાજાશ્ચ પન્થા દેયો વરસ્ય ચ ॥

મનુ ૨—૧૩૮.

૨ નેષ્ટકામિઃ ફલાનિ પાતયેત્ ન ફલેન ફલમ્ ।

ચલિષ્ઠ.

૩ સર્વે ચ તિલસંઘર્ષં નાષાદસ્તમયં પ્રતિ ।

મનુ ૪—૭૬.

ધર્મવાળું અને અર્થવાળું વચન બોલવું ( સત્ય, પ્રિય, હિતકારક અને થોડું બોલવાનું તો ચરક વગેરે પેઠે અષ્ટાંગસંગ્રહકારે પણ કહ્યું જ છે. )

પોતાનો તિરસ્કાર ન કરવો,<sup>૧</sup> પોતાની સ્તુતિ ન કરવી, પોતાને પીડા ન આપવી, ચારિત્ર્યમાં, પૈસામાં, અંગબળમાં, કે વિદ્યામાં પોતાથી ઉતરવાનો તિરસ્કાર ન કરવો,<sup>૨</sup> કોઈના મર્મને પીડા ન કરવી,<sup>૩</sup> કૂર ન થવું, તીક્ષ્ણ ન થવું, બહુ તાપ ન બતાવવો, બીજા ઉપર દંડ ન ઉપાડવો, અને ક્રોધમાં આવીને કોઈને દંડ મારવો નહિ. માત્ર હિત મનમાં રાખીને શાસન યોગ્ય પુત્ર કે શિષ્યને મારવું પડે તે બુદ્ધિ વાત.<sup>૪</sup>

નાચ, વાદિત્ર, ગીત વગેરે ક્રિયા ખૂબ ન કરવી,<sup>૫</sup>

નાભિની ઉપરના ભાગને નાભિની નીચે પહેરવાના કપડાથી સ્પર્શ ન કરવો.

મૈથુન કરીને ગુદાભાગ ધોવા વગેરેની ક્રિયામાં વાર ન લગાડવી.

પોતાનું માથું બે હાથે ન ખંજવાળવું.<sup>૬</sup> પગ ઉપર પગ ન રાખવો, પગથી પગે ન ખંજવાળવું,<sup>૭</sup> કાંસાના વાસણમાં પગ ન ધોવરાવવા<sup>૮</sup> બેઠાં બેઠાં કપડાં ન પહેરવાં.

બરાબર ન પ્રગટેલા અગ્નિની ઉપાસના ન કરવી, પવનની દિશામાં ઉઘાડે શરીરે તથા થાકીને અગ્નિ પાસે ન બેસવું. અગ્નિને વીખેરવો નહિ કે પગથી ખસેડવો નહિ.

નિન્દિત વસ્તુને, ઝાડા પેશાબને, અસ્વચ્છ અરીસાને, તપતા સૂર્યને,

૧ નાત્માનમવમન્યેત મનુ ૪—૧૩૭.

૨ દીનાઋગાનતિરિક્તાંગાન્વિષાદીનાન્વયોધિકાન્  
રૂપવ્રવિણ્દોનાંચ જ્ઞાતિદોનાંચ નાક્ષિપેત્ ॥

એજન ૪—૧૪૧

૩ ન કંચિન્મર્મણિ સ્પૃશેત । યા. સ્મૃતિ.

૪ દ્વેષં સ્તમ્ભં ચ માનં ચ ક્રોધં તૈક્ષ્ણ્યં ચ વર્જયેત્ । પરસ્થ દ્વંડ્વં નોષઙ્કે  
ત્કુસુો નૈનં નિવાતયેત્ ॥ અન્યત્ર પુત્રાઙ્કિલ્પ્યાદ્યાઃ ।

મનુ ૪—૧૬૪.

૫ ન નૃત્યેન્નૈવ ચ ગાયેન્ન ચાદિત્રાણિ વાદયેત્ ।

૬ ન સંહતામ્યાં પાણિમ્યાં કણ્ઠયેતાત્મનઃ શિરઃ ।

મનુ ૪—૮૨.

૭ પાદં પદા ચ નાક્રામેત્ । માર્કંડેય.

ઘર્ષયેન્ન પદા પદમ્ । દેવલ.

૮ ન પાદૌ ધાવયેત્કાંસ્યે કદાચિદપિ માજને ।

મનુ ૪—૫૬.



સૂર્યના પ્રતિબિમ્બને, ગ્રસ્ત થયેલા સૂર્યને,<sup>૧</sup> અથવા કપડું આડું રાખીને સૂર્યને ન જોવો.<sup>૨</sup>

ક્રોધમાં આવેલા ગુરૂનું મોઢું ન જોવું,<sup>૩</sup> પેશાબ કરતી સ્ત્રીને ન જોવી, રજસ્વલા સ્ત્રીને ન જોવી, નગ્ન સ્ત્રીને ન જોવી, ખીબના સંગમાં રહેલી સ્ત્રીને ન જોવી,\* પોતાની પત્નીને પણ ખગાસું ખાતી, ભોજન કરતી, ઉંઘતી, છીંક ખાતી, તથા ખરાબ આસન ઉપર બેઠેલી ન જોવી.<sup>૪</sup>

ઇર્ષ્યા ક્રૂર્યા વગર પત્નીને સાચવવી, વ્યભિચારી પત્નીને પોતાના ઘરમાં ન રાખવી. ઉચ્છિષ્ટે તારાઓને, રાહુને, ચંદ્રને તથા સૂર્યને જોવા નહિ, ઉચ્છિષ્ટ હોઇને ક્યાંય જવું નહિ, અધ્યયન કરવું નહિ, ઉંઘવું નહિ તથા માથાને ન અડવું. સૂર્ય અને ચંદ્ર ખીબને ન ખતાવવા. ( સુશ્રુતે મનુને અનુસરી વાછડાને ધવરાવતી ગાયને, ઇન્દ્ર ધનુષ્યને તથા ઉલ્કાપાતને ખીબને ન દેખાડવાનું કહ્યું છે તેમાં સૂર્ય અને ચંદ્રનો અષ્ટાંગ સંગ્રહે ઉમેરો કર્યો છે. )

દેવતા પૂજન વખતે ખીબું કામ ન કરવું, વર્ષાદ આબતો હોય ત્યારે દોડવું નહિ,<sup>૫</sup> પખવાડીઆની કઇ તિથિ છે તે ન કહેવું, નક્ષત્રો ન કહેવા,<sup>૬</sup> પોતાના જન્મ વખતનું લગ્ન નક્ષત્ર વગેરે ન કહેવું, ઘરનો દોષ ન કહેવો.

વાસ્તુવિદ્યાથી નિન્દિત ઘરમાં એક દહાડો પણ ન રહેવું, જ્યાં ખહુ રોગો થતા હોય એવા દેશમાં ન રહેવું, જ્યાં વૈદ્ય ન હોય, જ્યાં કોઇ નાયક (નેતા) ન હોય તે દેશમાં ન રહેવું, જ્યાં ઘણા અધર્મી માણસો રહેતા હોય, જ્યાં કોઇ ( શત્રુઓ ) ચડી આવતા હોય ત્યાં ન રહેવું.<sup>૭</sup>

જ્યાં પુષ્કળ પાણી હોય, પુષ્કળ ઔષધો હોય, સમિધ, પુલ, ખડ, અને ખાળવાનાં લાકડાં પુષ્કળ મળતાં હોય, સુકાળ હોય, આરોગ્ય હોય,

૧ નેક્ષેતોચન્તમાદિત્યં નાસ્તંયાન્તં કદાચન નોપસૃષ્ટં ન ચારિસ્થં ન મધ્યં નમસોગતમ્ ॥ મનુ ૪—૩૭.

૨ નાદિત્યમીક્ષેત વાસસાતિરોહિતમ્ બિષ્ણુસ્મૃતિ.

૩ ન કુલ્લસ્ય ગુરોર્મુલ્લમોક્ષેત. બિષ્ણુસ્મૃતિ.

\* નેક્ષેતાર્કં ન નમ્રાં સ્ત્રીં ન ચ સંસૃષ્ટમૈથુનામ્

યાજ્ઞવલ્ક્ય અ. ૧—૧૩૮.

૪ ...નૈનામીક્ષેત આશ્રતીમ્ । ક્ષુવન્તીં જૃમ્ભમાણાં ચ નચાસીનાં યથાસુલ્ભં । નાજ્ઞયન્તીં સ્વકે નેત્રે ન આમ્યક્ષામનાશૃતામ્ ॥ ન પશ્યેત્પ્રસન્નચક્ષુઃ ॥

મનુ ૪—૪૩, ૪૪

૫ ન પ્રધાવેચ્ચ વર્ષતિ મનુ ૪—૩૮.

૬ તિથિં પક્ષસ્ય ન વૃયાન્ન નક્ષત્રાણિ નિર્દિશેત્ । ડશના

૭ નાધાર્મિકે વસેદ્રામે ન વ્યાધબહુલે મૃશમ્ । નાધાર્મિકજનાશૃતે

મનુ ૪—૬૦, ૬૧.

જ્યાં આસપાસ રમણીય પ્રદેશ હોય, અને જે પંડિતોથી શોભાયમાન હોય તે શહેરમાં રહેવું.

માણસ, દેવતા, સિદ્ધો અને શાસ્ત્રોની બુગુપ્તિ કયાં વગર, ત્રિવર્ગ (ધર્મ, અર્થ અને કામ) ના આધાર થઇને, લોકોના પશુ થયાયોગ્ય આધાર થઇને, દશ ધર્મ માર્ગોની રક્ષા કરીને તથા આબ્યંતર શત્રુઓને જીતીને રહેવું (દશ ધર્મ માર્ગોનો અર્થ હિંસા વિગેરે કાયિક, માનસિક અને વાઙ્મય પાપોના ત્યાગ રૂપ ધર્મ એમ લાગે છે.)

બીજાને પીડા કરે એવી ક્રિયાથી લક્ષ્મી મેળવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો, ધર્મથી મેળવેલ દાન આપવાનું ન બને તો બીલકુલ દાન ન આપવું એ સારું.

આ પ્રમાણે વર્તનાર સ્વર્ગ અને મોક્ષના વૈભવને વગર થતને પ્રાપ્ત કરે છે.

સાંજે થોડું તથા હિતકારક જમીને એકાગ્ર મનથી પવિત્ર થઈને, ઇશ્વરને તથા પોતાના આચરણને યાદ કરીને પથારીમાં પડવું.

ઘણા માણસોથી ભરેલા નહિ એવા અને પવિત્ર સ્થાનમાં, સારી રીતે પાથરેલ, બેઠેલે તેટલાં મોટાં, સરખાં (ઉંચાં નીચાં નહિ), સુખકારક, ઓશીકાંવાળાં, ગોઠણ જેટલાં ઉંચાં, કોમળ અને સારાં પથારી તથા આસન રાખવાં.

પૂર્વમાં અથવા દક્ષિણમાં માથું રાખીને ગુરૂઓ તરફ પગ કયાં વગર સુવું. સુવા એસવાનું સ્થાન ધરના પૂર્વ કે પશ્ચિમ ભાગમાં રાખવું.

પોતાને કાવે તેમ વર્તનાર મૃત્યુથી પ્રતિક્ષણ જીતી રહેનાર માણસે સાર વગરના આ શરીરમાંથી હિંમતો નીચેનો સાર ખેંચવો કે આરોગ્ય, વૈભવ, બુદ્ધિ, અવસ્થા, ધર્મ અને ક્રિયાવાળાને આયુષ્ય સુખરૂપ અને હિતકારક થાય છે, એથી વિપરીત સ્થિતિવાળાને નહિ.

પૃથ્વી ઉપર રાજા સર્વ તેજનું સ્થાન કહેવાય છે, માટે મનને બગાડ્યા વગર, ભક્તિથી રાજાની સેવા કરવી.

રાજાની સમીપમાં કેડ અને ગોઠણને ખેસ વીંટીને ખેસવું નહિ, ભીંત વગેરેને ટેકો દઈને ખેસવું નહિ, મશકરી ન કરવી, વિવાદ ન કરવો, થુંકવું નહિ કે બગાડું ન ખાવું, સ્વાભાવિકથી જરાયે વધારે હોય એવી કોઈ પણ ચેષ્ટા ન કરવી.

સત્વાદિ ગુણની લિન્ન લિન્ન અવસ્થાઓ સારી રીતે વિચારીને પોતાનું હિત જેથી થાય તે આચરવું. તેમજ હિતના ઉપદેશો (શાસ્ત્રો) માં જે કાંઈ (હિતકારક) માર્ગ કહ્યો હોય તે ગ્રહણ કરવો.

આ રીતે સર્વ પ્રાણીઓના ઉપજીવ્ય (આશ્રિત સરખું) આચરણ રાખનાર, જેના મોટા ગુણોનો સમૂહ પ્રખ્યાત હોય એવો, દેવતાઓથી રક્ષાયેલો પુણ્ય કર્મવાળો, મોક્ષ-નિર્વાણ તરફ ગતિવાળો સુખી માણસ દેહનો નાશ થતાં સંતોષ પામે છે.

## અષ્ટાંગ હૃદયોક્ત સંહૃત.



અષ્ટાંગ હૃદય સૂ. અ. ૨ શ્લો. ૧૯ થી ૪૭

પ્રાણી માત્રની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સુખ માટે હોય છે અને સુખ ધર્મ વિના નથી મળતું માટે ધર્મ પરાયણ થવું.

સારા મિત્રોને લક્ષિતથી સેવવા અને ખરાબથી દૂર રહેવું.

હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર (ત્રણ કાયિક પાપ) ચાડીઆપણું, ઠઠોરવાણી, અસત્ય, અસંબદ્ધ પ્રલાપ (આ ચાર વાહમય પાપ) અને પારકી વસ્તુની સ્પૃહા, કોઈને નુકશાન કરવાનો વિચાર તથા મિથ્યા દષ્ટિ-નાસ્તિકતા (ત્રણ માનસિક) એ દશ પ્રકારનાં પાપ ક્રમેને શરીર, વાણી અને મનથી છોડી દેવાં.<sup>૨</sup>

ધંધા વગરનાં, રોગથી પીડાતાં તથા દુઃખી માણસોને યથાશક્તિ મદદ કરવી. કીટ કીડીથી આંતરેલી પ્રાણી માત્રને હમેશાં પોતાના જેવાં ગણવાં.

દેવ, ગાય, વિપ્ર, વૃદ્ધ, વૈધ, રાજા અને અતિથીની હમેશાં પૂજા કરવી. માગણને પાછાં ન કાઢવાં, તેનો તિરસ્કાર ન કરવો કે તેના ઉપર આક્ષેપ ન કરવો. અપકાર કરનાર શત્રુ ઉપર પણ ઉપકાર કરવો. સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં એક સરખું મન રાખવું, હેતુમાં ઈર્ષ્યા કરવી ફળમાં નહિ, વખત આવે ત્યારે હિતકારક, સાચું, મીઠું અને થોડું બોલવું. ખેલાં બોલનાર થવું, મોઢું હસતું રાખવું, સ્વભાવ સારો રાખવો, કડ્ડણવાળી મૃદુ પ્રકૃતિ રાખવી. એકલા સુખ ન લોગવવું. બધા ઉપર વિશ્વાસ ન રાખવો. બધા ઉપર શંકા ન કરવી.

પોતાનો કોઈ શત્રુ હોય તો તેની વાત ન કરવી. પોતે કોઈના શત્રુ હોઈએ તો તે પણ ન કહેવું, પોતાને થયેલું અપમાન ખુલ્લું ન કરવું, પોતાના શેઠની અકૃપા કોઈને ન કહેવી.

બીજાને ખુશી કરવામાં પડિત થઈને, માણસનું મન જોઈને જે રીતે જે માણસ ખુશી થાય તે રીતે તેની સાથે વર્તવું.

ઈંદ્રિયોને અતિ કષ્ટ ન આપવું, તેમ તેઓને અતિ લાડ ન લડાવવાં. ધર્મ, અર્થ અને કામમાંથી એકેય જેનાથી ન સધાતો હોય એવું કામ ન કરવું અને જે કામ કરવું તે ધર્મ, અર્થ અને કામથી અવિરોધી હોવું જોઈએ, એ ધ્યાનમાં રાખવું.

૧ સુલાહર્ષાઃ સર્વભૂતાનાં મતાઃ સર્વા પ્રવૃત્તયઃ ।

ચરક સૂ. અ. ૨૮ શ્લો ૩૨

૨ અષ્ટાંગ હૃદયે આ શ્લોકો અષ્ટાંગ સંગ્રહમાંથી ઉતાર્યા છે, અને અષ્ટાંગ સંગ્રહે મનુ સ્મૃતિ (અ. ૧૨ શ્લો. ૫ થી ૭) માંથી દશધા પાપનાં લક્ષણો લીધાં છે.

સર્વ આચારમાં વચલો રસ્તો પસંદ કરવો. વાળ, નખ અને હાઠી ટુંકાં રાખવાં, પગ અને મળનાં સ્થાનો સ્વચ્છ રાખવાં, હમેશાં ન્હાવાની ટેવ રાખવી, સુગંધી રહેવું, સારો, ઉદ્ધત ન લાગે તેવો તથા સ્વચ્છ વેષ રાખવો, રત્નો સિદ્ધ મંત્રો તથા પ્રભાવશાળી ઓસડ હમેશાં પાસે રાખવું, છત્રી ઓઢીને અને જોડા ખેરીને ચાર હાથ સુધી નજર રાખીને ચાલવું. રાતે ખાસ કામ હોય તો હાથમાં લાકડી રાખીને, માથે પાઘડી રાખીને તથા કોઇને સાથે લઇને ખૂંદાર નીકળવું.

ચૈત્યની, ધબળની, અને અશસ્ત્ર-ચંડાળ વગેરેની છાયાને, રાખ, ફેાતરાં અને અપવિત્ર વસ્તુને તથા કાંકરાં, ઢેકાં અને બલિદાનની જગ્યા તથા સ્નાન ભૂમિને\* ઓળાંધવી નહિ.

હાથથી નદી તરવી નહિ, આગની સામે ન જવું, શંકાવાળા વહાણ ( રસ્તામાં ખુડે એવા સંલવવાળા )માં ન બેસવું,<sup>૩</sup> ઝાડ ઉપર ન ચડવું, ખરાબ વાહનમાં ન બેસવું, છીંક, હસવું તથા બગાસું ખાવું એ ક્રિયાઓ મોઢું ઢાંક્યા વગર ન કરવી. નાકને ખોતરવું નહિ, અમથી અમથી જમીન ન ખોતરવી, હાથ પગ વગેરેથી અયોગ્ય ચેષ્ટા ન કરવી, ઉભડક ન બેસવું.

શરીર, વાણી અને મનની ચેષ્ટાઓ થાક લાગ્યા પહેલાં છોડી દેવી, ગોઠણ ઉભા રાખીને લાંબા વખત સુધી ઉભા ન રહેવું. રાતે ઝાડ પાસે ન રહેવું,<sup>૪</sup> એજ રીતે તરલેટા પાસે ચાર માર્ગના સંગમ પાસે અથવા ચૈત્ય કે દેવમન્દિરમાં ન રહેવું અને વધસ્થાનમાં, જંગલમાં, ખંડેરમાં કે શમશાનમાં દિવસે પણ ન રહેવું.

સૂર્યને કોઇ રીતે ન જોવો, માથા ઉપર બોજે ન ઉપાડવો, સૂક્ષ્મ વસ્તુને તેજસ્વી વસ્તુને, અપવિત્ર વસ્તુને અને અપ્રિય વસ્તુને જોવી નહિ. દારૂનું વેંચાણ, દારૂની બનાવટ, દારૂનું દાન કે દારૂનું ગ્રહણ કાંઇ ન કરવું.<sup>૫</sup>

\* ચરક સુશ્રુત બેયના ઉપદેશનો સંગ્રહ કરવાની વાગ્બટની પદ્ધતિ આ વચનમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ભસ્મ, તુષ વગેરે સાથે બલિ ભૂમિનો ઉલ્લેખ સુશ્રુતે કર્યો છે. અને સ્નાન ભૂમિનો ચરકે કર્યો છે. વાગ્બટ બેયનો સંગ્રહ કર્યો છે.

૩

ન વાહુમ્યાં નર્દી તરેત્

મનુ ૪-૭૭

માર્ગે ચ સાંશયિકીં નાધિરોહેત્ । વસિષ્ઠ ।

અષ્ટાંગ હૃદયનો શ્લોક અષ્ટાંગ સંગ્રહમાંથી ઉતારેલો છે. અને અષ્ટાંગ સંગ્રહકારે ઉપલાં ધર્મશાસ્ત્રીનાં વચનોનો સંગ્રહ કર્યો છે.

૪ રાત્રી ચ વૃક્ષમલ્લાનિ દૂરતઃ પરિવર્જયેત્ ।

મનુ ૪. ૭૩

૫ મણ્વિક્રયસંધાનદાનાનિ નાચરેત્ । સ્મૃત્યન્તરમ્

( યા. સ્મૃ. અ. ૧ પા. ૨૨૭ )

પૂર્વ દિશાનો પવન કે પૂર્વ દિશાનો તડકો સેવવાં નહિ, પૂળ, આકળ અને રૂક્ષ પવનનું સેવન ન કરવું, વાંકા શરીરે છીંક, ઓડકાર કે ઉધરસ ખાવાં નહિ તથા ઉંઘવું નહિ, લોબન કરવું નહિ, તેમજ મૈથુન કરવું નહિ.

નદી કાંઠાના આડની છાયામાં બેસવું નહિ, રાબને જેના ઉપર દ્રેષ હોય તેનો ત્યાગ કરવો, બ્યાલ (ગાંડા હાથી વગેરે), દાઢવાળાં પ્રાણી અને શીંગડાં-બ્રાળાં પ્રાણીથી છોટે રહેવું.

પોતાથી ઉત્તરતા, અનાય અને નિપુણની સેવા કરવી નહિ, પોતાથી ઉત્તમ સાથે વિરોધ ન કરવો.<sup>૬</sup>

સંધ્યા વખતે જમવું નહિ, સંગ ન કરવો, નિદ્રા ન લેવી, અધ્યયન ન કરવું તથા ચિંતન ન કરવું.

શત્રુનું, યજ્ઞનું, ગણનું, ગણિકાનું અને વેપારીનું અન્ન ન ખાવું, માણસો ભરેલાં સ્થાનમાં અન્ન ન ખાવું, ગાત્રથી, મોઢાથી કે નખથી વાઘ પેટે અવાજ ન કરવો, હાથ કે વાળને હલાવવાં નહિ, બે પાણી, બે અગ્નિ અને બે પૂજ્યની વચ્ચેથી ન ચાલવું, શબનો ધુમાડો ન લેવો,<sup>૭</sup> મધમાં અતિ આસક્તિ ન રાખવી, સ્ત્રીમાં બહુ વિશ્વાસ ન રાખવો અને સ્ત્રીને બહુ સ્વતંત્રતા ન આપવી.

સર્વ પ્રકારની ચેષ્ટામાં બુદ્ધિમાન માણસ માટે લોક જ આચાર્ય છે માટે લૌકિક વાતમાં હાથા માણસે લોકને જ અનુસરવું.

સર્વ પ્રાણી ઉપર દયાભાવ, દાન, શરીર મન તથા વાણીનો હમ અને પારકાનું કામ કરવામાં પોતાનું કામ છે એવી બુદ્ધિ એટલામાં સંવૃત્તની પર્ચાસિ થઇ જાય છે.

“હમણાં મારી શી સ્થિતિ છે? મારાં કિંવસ અને રાત કેવી રીતે જાય છે” એ વિષે હમેશાં જાગૃતિ રાખનાર દુઃખી નથી થાતો. આ સહાચાર પાળનાર માણસ આયુષ્ય, આરોગ્ય, ઐશ્વર્ય યશ, અને શાશ્વત લોકને પામે છે.



---

મુદ્રણસ્થાન : આદિત્ય મુદ્રણાલય, રાયખટ : અમદાવાદ  
મુદ્રક : ગજનન વિદ્યનાથ પાઠક

---

